

قَالَ تَعَالَى وَمَا نَفَقْنَا إِلَّا فِي نَفْسِنَا وَلَا لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُكْمٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ شَرِّ ذَلِيلٍ

چوں آیت موصوفہ ال ست نافعیت تعلیم تدیجی برائے
عامہ ناس حاضر باشد یا دوی پوزیر ضرورت تعلیم علوم قرآنیہ یعنی دینیہ شریعت
بر مقاصد مبادی پس اتباع للنفس لمزبور صحیفہ شہریہ کہ متدج بتدرج شہور
مسمیہ

الکادی

جلد ۱ بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۴۸ھ

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ ابرائے ہر طالب جادی مذکر ست رہبر مجلس دای
وسکن ست برائے ہر طالع و صادی بہ بصوت ترجمہ سالہ الانوار محمدی تسہیل الموعظ
وصل انتباہات کلیہ شہنوی تشریف حیوۃ المسلمین ملفوظات و سیرۃ الصدیق کہ اکثر استفاو
از درگاہ ارشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی و بادارۃ محمد عثمان علی پڑ رہبر ماہ سلامی
در محبوب المطالع دہلی مطبوع گردید

از کتب خانہ اشرفیہ درسیہ کلان دہلی یزید آتزر برصد رسیگردد

رسالہ ہادی کا ادارہ مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی کے زیرِ اہتمام ہے۔
 اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی نے فرمائی ہے۔
 اس کتاب کی اشاعت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی نے فرمائی ہے۔
 اس کتاب کی اشاعت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی نے فرمائی ہے۔

فہرست مضامین

رسالہ ہادی بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۸۶ھ ہجری
 جو بہ برکت و عارِ حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ العالی
 مکتب خانہ اشرفیہ درمہ کلاں دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحات
۱	الانوار المحمدیہ	حدیث	مولانا مولوی طاقت ظفر احمد صاحب مدظلہ	۱-۲
۲	تسہیل الموعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ	۳-۴
۳	کلید مفتوحی و قوسوم	تصوف	"	۵-۶
۴	الفتوح بمعرفت احادیث تصنیف حضرت علامہ	حدیث	"	۷-۸
۵	ملفوظات مزید المجید	ملفوظات	"	۹-۱۰
۶	صل لانتہات	کلام	مولانا مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب مدظلہ	۱۱-۱۲
۷	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب	۱۳-۱۴

مقاصد و ضوابط رسالہ ہادی

- (۱) اس رسالہ کو شرعی مباحث کے سوا سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں۔
- (۲) رسالہ ہذا کا مقصد مسلمانوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہے۔
- (۳) ہر قمری مہینہ کی پندرہ تاریخ کو رسالہ روانہ ہو جاتا ہے اگر کسی صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے تو فوراً طلب فرمائیں طلاع ہوتے ہی دوبارہ روانہ کر دیا جاتا ہے
- (۴) رسالہ ہذا کی سالانہ قیمت پانچ روپے محصول اکل علاوہ ان حضرات کے جو قیمت پیشگی ارسال فرمائیں حضرات کی خدمت میں رسالہ وی۔پی۔ کیا جاتا ہے اور وی۔پی۔ کی صورت میں ہر نسخہ چھپائی فیس میں آڈر الراق
- (۵) ہر نسخہ ارکو ابتدائے سال سے خریدنا ضروری ہے اور رسالہ کا سال جہاد الاول سے شروع ہوتا ہے
- (۶) رسالہ ہذا میں ہر پانچ کتب خانہ کی کتب کے کسی صاحب کا اشتہار یا کسی کتاب کا ریویو وغیرہ شائع نہیں کیا جاتا۔
- (۷) رسالہ ہذا کی پُرانی جلدیں بھی موجود رہتی ہیں مگر انکی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے بجائے عیار کے معہ محصول (۷۵) علاوہ محصول مقرر ہے۔

محمد عثمان مدیر رسالہ "ہادی" درمہ کلاں - دہلی

نہایت مفید ہے۔ جمادی الاول ۱۳۸۶ھ سے جاری ہے۔ جسکی سالانہ قیمت (۷۵) ہے۔ نمونہ ہم میں ملتا ہے (مدیر)

رشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ہر سجدہ کے بدلہ میں جو رمضان میں کیا جائے ایک رخت اسکو ملے گا جس کے سایہ میں سوار آدمی پانچ سو برس تک چلتا رہے گا اسکو بہتی نے روایت کیا اور کہا کہ احادیث مشہورہ ہم کو ایسی باتیں پہنچی ہیں جو اس مضمون پر یا اس کے بعض معانی پر دلالت کرتی ہیں بہتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔

(۱۲) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے اخیر دن میں ہمارے سامنے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو! ایک بڑا مبارک مہینہ تمہارے سر پر آگیا ہے اس مہینہ میں ایک خاص رات (کی عبادت) ہزار راتوں (کی عبادت) سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے (آخر) روزہ (رکھنا) فرض کیا ہے اور اسکی راتوں میں قیام کرنا (مراد تراویح ہے) ثواب کا کام تدا یا ہے جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کرے وہ اس شخص کے برابر ہے جو رمضان کے سوا (دوسرے مہینوں) میں فرض ادا کرے اور جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے وہ اس کے برابر ہے جو رمضان کے سوا (دوسرے مہینوں) میں ستر فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں ترقی دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزہ کو انکار کر دے تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت (کا سبب) ہے۔ اور اسکی گردن کو جہنم سے آواز دے گا کہ اے کوہی روزہ دار کی برابر ثواب ملے گا مگر اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی (بلکہ روزہ دار کو پورا ثواب ملے گا اور اسکو بھی) صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں پاتا کہ روزہ دار کو افطار کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جو ایک چھوڑا ہوا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ افطار کر دے (پیش پیر نے پر یہ ثواب موقوف نہیں اور ظاہر ہے کہ اتنی وسعت تو ہر شخص کو ہے کہ روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے) اس مہینہ کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے جو شخص اپنے غلام (و خادم)

اس مہینہ میں کام ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیں گے اور جہنم سے آد ادا کر دیں گے۔ پس تم رمضان میں چار کام زیادہ کیا کرو۔ دو کاموں سے تو تم اپنے پروردگار کو راضی کر دو گے اور دو کاموں سے خود تمکو چارہ نہیں (اب سنو) کہ جن دو کاموں سے تم اپنے پروردگار کو خوش کرو گے (وہ تیس ہیں) لا الہ الا اللہ کی (دل سے) گواہی دینا (اور زبان سے اس کی کثرت کرنا) اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہنا اور جن دو باتوں سے خود تمکو چارہ نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو شخص کسی وزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میری حوض سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسکو پیاس نہ لگے گی اسکو ابن خزمیہ نے اپنی صحیح میں روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بیہقی نے ابن خزمیہ ہی کے طریق سے اسکو روایت کیا ہے اور ابوالشیخ ابن جہان نے اسکو کتاب الثواب میں اختصار کے ساتھ انہی دونوں کے واسطہ سے نقل فرمایا ہے۔ ابوالشیخ کی ایک روایت میں (یہ ہی) ہے کہ جو شخص رمضان میں روزہ دار کو حلال کمائی سے افطار کرائے اسپر رمضان کی سب راتوں میں فرشتے رحمتیں بھیجتے رہیں گے اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں (اسی وقت) رقت پیدا ہو جاتی اور آنسو بکثرت بہنے لگتے ہیں صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ جبکو افطار کرانے کی وسعت نہ ہو حضور نے فرمایا کہ وہ ایک مٹھی بہر کھانا ویدے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو فرمایا وہ ایک گھونٹ دودھ ہی کا پلا دے میں نے عرض کیا اگر کسی کے پاس یہ ہی نہ ہو فرمایا وہ ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ حافظ منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سبب سندوں میں علی بن زید بن جعدان ہے (جس کے ثقہ ہونے میں اختلاف ہے مگر اس کی حدیث حسن سے کم نہیں) اور اسکو ابن خزمیہ اور بیہقی نے اختصار کی ساتھ علی بن زید سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کیا ہے اور اسکی سند میں کثیر بن زید ہے۔

ف خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ رمضان میں طاعات نافلہ کا ثواب فرائض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب تتر فرضوں کے برابر ہے اور رمضان کو صبر کا مہینہ کہتے

ایک صبر کے معنی مجاہدہ کے ہیں اور رمضان میں بڑا مجاہدہ ہے اول تو روزہ میں انسان اپنے
 س کی شہوانی خواہش کو روکتا ہے۔ پھر کہانے پینے کی خواہش کو روکتا ہے پھر رات کو تفریح
 میں نیند کی خواہش کو دفع کر کے معمول سے زیادہ جاگتا ہے۔ اور اسکو ہمدردی کا مہینہ
 کہتے فرمایا کہ رمضان میں ہر مسلمان روزوار کو معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت جو حال میرا ہے وہی حال
 س کا ہے اس سے طبعی طور پر روزہ رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہوتی ہے اور جی چاہتا
 ہے کہ اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہو تو اجاب واقربار کو اور مسجد کے نمازیوں کو بھی بھیجیں۔ اور
 رمضان میں مومن کے رزق میں ترقی ہونا ہی مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں یا تو آدمی
 ہر حد دیتے ہیں یا اوسیں ایسی برکت دیتے ہیں کہ بیفکری سے اُس میں گذر ہو جاتا ہے اس کے
 خلاف شاذ و نادر ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان میں اپنے خادموں اور
 نوکروں پر سے کام ہٹا کر دینا چاہیے کہ اس کا بہت ثواب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
 رمضان میں ذکر لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی کثرت اور جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ مانگنا
 چاہیے۔ مسلمان اس سے آجکل غافل ہیں اور رمضان میں ذکر و دعائیں کوتاہی کرتے ہیں۔
 خصوصاً افطار کے وقت تو بہت کم لوگ دعا کرتے ہیں حالانکہ اسوقت دعا قبول ہوتی ہے
 جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اور حدیث میں یہ جو سنرایا گیا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے درمیان
 حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے غالباً ناظرین کو ان تینوں میں فرق معلوم
 نہ ہوا ہو گا سو اسکو ایک مثال میں سمجھنا چاہیے رحمت تو یہ ہے کہ مجرم کے حال پر توجہ ہو جائے
 اور اسکی ساتھ بجائے سختی کے نرمی کا برتاؤ شروع کیا جائے جیسا کہ جب حاکم کسی مجرم کو رہا کرنا
 چاہتا ہے تو ابتدائی مقدمہ ہی سے اُس کا برتاؤ مجرم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس سے مجرم کو
 امید بندہ جاتی ہے کہ انشاء اللہ میں بری ہو جاؤں گا کیونکہ حاکم کی نظر میری حالت پر اچھی ہے
 یہ تو رحمت ہے پھر درمیان مقدمہ میں حاکم کہی زبان سے بھی کہتا ہے کہ اس دفعہ تو ہم تلو بری
 کر دیں گے آئندہ کو جہنم سے احتیاط رکھنا یہ مغفرت کا درجہ ہے اس کے بعد حاکم مقدمہ کو
 ختم کر کے حکم سناتا دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اجلاس سے فلاں شخص کو بالکل بری کیا یہ وہ درجہ ہے
 جسکو جہنم سے آزادی کہا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ۱۲۔ بحترجم

(۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سر پر یہ مہینہ آگیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں گذرنا اور منافقین (و کفار) پر اس سے بدتر کوئی مہینہ نہیں گذرنا کیونکہ تبرک زمانہ میں جس طرح نیک کاموں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے دیکھو زنا کرنا ہر جگہ بُرا ہے مگر مسجد میں زنا کرنا بڑا سنگین جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کا ثواب اور انعام رمضان کے آٹھ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں اسی طرح فاجر کی بدبختی اور گناہ بھی رمضان سے پہلے لکھ دیتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ مومن تو رمضان میں عبادت کے لیے (فارغ ہونے کے واسطے) اس مہینہ کی غذا اور نفقہ پہلے سے تیار کرتا ہے اور منافق (و بدکار) اس مہینہ میں اس کام کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی اوقات غفلت کی تلاش میں اور اونکی عورتوں کے دھپے رہے پس مسلمان تو رمضان کی غنیمت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور بندار کی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ رمضان مسلمانوں کی غنیمت ہے جسکو کافر و فاجر لوٹنا چاہتا ہے اسکو ابن خنیر نے اپنی تصحیح میں روایت کیا ہے اور دوسروں نے بھی روایت کیا ہے۔

ف مسلمانوں کو پردہ کا اہتمام لازم ہے خصوصاً ان قرابت داروں سے جنہ شرفاً پر وہ ضروری ہے مگر عموماً عادت و رواج یہ ہے کہ ان سے پردہ نہیں کیا جاتا جیسے دیور، بیٹھ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد بہالی وغیرہ کیونکہ رمضان میں جب روزہ دار مسلمان عبادت و تلاوت قرآن و تراویح وغیرہ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اسوقت ان قرابت داروں کو گھر میں عورتوں کے ساتھ تنہائی کا اچھا موقع ملتا ہے اور جو ان مرد و عورت کا تنہائی میں رہنا خطرہ سے خالی نہیں چنانچہ ان قرابت داروں میں اگر کوئی آزاد و بے باک اور بدکار ہو تو اسکی وجہ سے رمضان میں خطرناک واقعات کا ظہور ہو جاتا ہے جسکو شک ہو وہ تجزیہ کر کے دیکھ لے اور گوبے پردگی کے یہ نتائج دو سکے مہینوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں مگر رمضان میں بدکاروں کو اس کا موقع زیادہ ملتا ہے کیونکہ اس مہینہ میں روزہ دار مسلمان اپنے گھروں سے بہت دیر تک غائب رہتے ہیں۔

(۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے اور شیاطین جکڑ بند کر دیئے جاتے ہیں اسکو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو ترمذی و ابن ماجہ نے اور ابن خنبلہ نے صحیح میں اور بیہقی نے (سنن میں) سب سے ابو بکر بن عیاش سے عیش سے ابو صالح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ روایت کیا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش خبیث جنات جکڑ بند کر دیئے جاتے ہیں وقال ابن خزيمة الشياطين مردة الجن بغير واو اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک پکار نیوالا خدا تعالیٰ کی طرف سے جھاکرتا ہے کہ اے (نیکی اور) بہلانی کے طالب آگے بڑھ اور اے بدی کے طالب بس مگر (یعنی بدی کو چھوڑ دے) اور اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ (قصہ) ہر رات ہوتا ہے ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اسکو نسائی اور حاکم نے بھی قریب قریب انہی الفاظ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسکو شرطین پر صحیح کہا ہے۔

(۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر (رحمت) فرماتے ہیں اور جس بندہ پر اللہ تعالیٰ نظر (رحمت) فرمادیں اسکو کبھی عذاب نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ ہر دن (رمضان میں) دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر جب انتیسویں رات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے آزاد شدہ آدمیوں کے شمارے کے برابر آزاد کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے فرشتوں میں شور برپا ہو جاتا ہے اور ملک جبار اپنے نور کے ساتھ تجلی فرماتے ہیں اور اسکی صفت کوئی ہی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر جب سلمان صبح کو عید میں (جمع) ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بذریعہ وحی کے کہ صفات بضم الصاد و تشدید الفاء ای شدت بلا غلا ل ۱۲۸۶

ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرد وراپنا کام پورا کر چکے اُس کا صلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اُس کا صلہ یہ ہے کہ اُس کو پوری مزدوری دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے اس کو اصبہانی نے روایت کیا ہے (۱۶) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تمہارے سر پر آپوچھایا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اس کا روزہ فرض کیا ہے اسیں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کے گلے میں طوق ڈال دیئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں ایک خاص رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اُسکی برکت سے محروم رہا وہ پورا محروم ہے اس کو فحاشی اور بھتیجی دونوں نے بروایت ابوتیلا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ابوتیلا کو حضرت ابو ہریرہ سے سماع حاصل نہیں۔

ف حافظ منذری فرماتے ہیں کہ علامہ سلیمی کا قول ہے کہ رمضان کے مہینہ میں شیاطین کے قید کیے جانے میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ صرف زمانہ نزول قرآن میں قید کیے جاتے ہوں اور مراد وہ شیاطین ہوں جو آسمانی باتیں چسپکر سکتے ہیں دیکھو حدیث میں مردۃ الشیاطین کا لفظ وارد ہے (جس سے معلوم ہوا کہ خاص خاص شیاطین قید کیے جاتے ہیں سب قید نہیں ہوتے) اور گواہ آسمان کی حفاظت شہاب ثاقب سے ہو چکی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وحفظاً من کل شیطان وارد۔ مگر چونکہ ماہ رمضان میں پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے اس لئے رمضان کے مہینہ میں بہانہ حفاظت کے لئے یہ بات زیادہ کی جاتی ہے کہ ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے واللہ اعلم اور یہی احتمال ہے کہ شیاطین زمانہ نزول قرآن میں ہی قید کیے جاتے ہوں اور اس کے بعد بھی اس صورت میں صرف وہی شیاطین مراد نہوں گے جو آسمانی باتیں سننے والے ہیں) اور مطلب حدیث کا یہ ہوگا کہ شیاطین رمضان کے مہینہ میں لوگوں کو بتلا کے فساد کرنے پر ویسا قابو نہیں پاتے جیسا دوسرے وقت میں قابو پاتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں

مسلمان روزہ رکھنے میں مشغول ہوتے ہیں جس سے نفس کی خواہشوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے نیز تلاوت قرآن اور مختلف عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں (جن کی وجہ سے گناہوں کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی اور خود یہ عبادات ہی گناہوں سے روکتی ہیں)

(۱۷) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے پر فرمایا کہ تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو برکت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تم کو (برکات و عنایات سے) ڈھانپ لیتے اور رحمت نازل فرماتے اور گناہوں کو سبوتاغ فرماتے اور اس مہینہ میں عاقبول فرماتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ اس ماہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتے اور ملائکہ کے سامنے تمہاری وجہ سے بہاوات فرماتے ہیں (یعنی تمہارے اعمال کو ملائکہ کے سامنے پیش فرما کر اپنی اس بات کو ادبچا ہوتا ظاہر فرماتے ہیں جو خلقت انسان سے پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے) پس تم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو نیک کام کر کے دکھلاؤ کیونکہ بد بخت وہ ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ اسکو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں مگر ایک راوی محمد بن قیس کے متعلق مجھے کوئی جمع یا تعدیل یاد نہیں پڑتی۔

(۱۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے سامنے آگیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس سے محروم رہ گیا وہ ہر بہلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی برکت سے بجز محروم (اقتسمت) کے کوئی بھی محروم نہیں رہتا اسکو ابن ماجہ نے ان شاء اللہ سنن حسن سے روایت کیا ہے۔ اور طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

عہ علامہ سیوطی کے قول کا یہ مطلب حضرت حکیم الامتہ دام مجہدیم نے بیان فرمایا ہے اور یہی دل کو لگتا ہے مگر ترجمہ ترمذی و مستدرک الباری و عمدۃ القاری کی عبارات میں جن میں علامہ سیوطی کا قول مذکور ہے ضرور کتاب کچھ سہو کیا ہے کیونکہ بظاہر وہ عبارات اس مطلب پر منطبق نہیں ہیں ۱۲- مترجم

علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے اور شیاطین گرفتار کر لئے جاتے ہیں۔ پشکار اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پالیا پہر ہی اس کی مغفرت نہ ہوئی جب رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہوئی تو میر کب ہوگی۔

(۱۹) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ماہ رمضان کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی اور سال بتر تک بنایا سنوایا جاتا ہے۔ پہر جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشرہ ہے جس کے جھونکوں سے درختان بہشت کے پتے اور گواروں کے حلقے بچنے لگتے ہیں۔ جس سے ایسی (خوشنما) آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اس کے بعد حور عین (اپنی گہروں) باہر نکلا کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر یوں ندا کرتی ہیں کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی جناب میں (ہمارے متعلق) پیغام دینے والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے ملائے۔ پہر حور عین رضوان (داروقہ) جنت سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اس لیے جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کیواسطے کھول دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل رضوان سے فرماتے ہیں کہ اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دے اور اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے اور اے جبریل تم زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو جکڑ بند کر لو۔ اور ان کے گلے میں طوق ڈال دو پہر ان کو سمندروں میں ڈال دو تاکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک سنادی کو حکم دیتے ہیں کہ تین دفعہ اس طرح ندا کرے۔ کیا کوئی سوال کر نیوالا ہے جس کے سوال کو میں پورا کر دوں کیا کوئی توبہ کر نیوالا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں کیا کوئی مغفرت چاہیے والا ہے کہ میں اس کو گناہ بخش دوں

دریہ نہ سوچا کہ جب حق تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور مصلحت
 نہایت ہی ظاہر تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً یَّزِیْنِ
 میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کی کو اپنا نائب کرتا ہے
 اور تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کو ندیں گزاری جاتی ہیں جو معاملہ بادشاہ کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ
 اب اس کے نائب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں بھی یہ حکم ہوا کہ ہم کو جس طرح سجدہ
 کرتے تھے اسی طرح آدم کو کرو اس لیے کہ وہ ہمارا خلیفہ ہے ہاں یہ سرق ضرور ہے کہ آدم علیہ
 السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا اور حق تعالیٰ کو سجدہ کرنا عبادت کا سجدہ ہے
 تو اتنی موٹی بات میں اسنے غلطی کی اس سے معلوم ہو گیا کہ اسمیں عقل نہ تھی ہاں چالاک کی۔ اور
 مکر میں بے شک بے مثل ہے اس پر ایک میاں کی حکایت یاد آئی کہ اُن کے پاس کہیں سے
 بتائے آئے انہوں نے ایک مٹی کے بدھنے میں آٹا لگا کر بند کر کے رکھ دیے تاکہ کوئی لڑکا
 نہ کہا جاوے لڑکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی تدبیر ایسی ہونی چاہیے کہ بدھنے کا منہ
 بھی نہ کھلے تاکہ راز ظاہر نہ ہو اور بتائے بھی وصول ہو جائیں سوچتے سوچتے ایک تدبیر
 نکالی کہ پانی لا کر ٹونٹی کی راہ سے اوس میں بہا اور شربت گھونکر پی گئے تو یہاں نہ کہا
 جاوے گا کہ یہ لڑکے بڑے مقل تھے بلکہ یوں کہا جاوے گا کہ بڑے شیر اور چالاک مکار
 تھے کیونکہ عقل تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اپنے استاد کی خاست اور تابعداری کیاوے نہ اور کٹا
 نقصان پہونچایا جاوے عقل کے اصلی معنی ہیں بند کرنے کے پس عقل وہی ہے جو برائیوں سے
 بند رکھے ورنہ بند بہت عجیب عجیب کام کرتے ہیں مگر اس سے بند کو عقل مند نہ کہا جاوے گا
 بلکہ مکار اور نقال کہیں گے غرض عقل اور چیز ہے اور چالاک اور مکار اور چیز ہے عقل ضروری
 چیز ہے اور اس کا نہونا برا اور چالاک کی بری چیز ہے۔ اور اس کا نہونا اچھا چنانچہ شریعت میں
 یہ بات پسند نہیں ہے کہ دوسروں کو نقصان پہونچائے کیونکہ یہ مکر ہے اسی طرح یہ بھی کہاں
 نہیں کہ اپنے کو نقصان سے نہ بچائے کہ یہ کم عقلی ہے حدیث میں ہے کہ مسلمان ایک
 مورخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کو کسی جگہ نقصان پہونچے
 تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ پرداں جائے یا کسی سے نقصان پہونچا تو یہ مناسب نہیں کہ

پہر اس سے معاملہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اتنی ہوشیاری کمال کی بات ہے کہ اپنے کو نقصان سے بچائے اسی واسطے دین کو نفع ہمیشہ عقلمندوں ہی سے ہوا ہے۔ جتنے نبی اور جتنے پیشوا دین کے ہوئے ہیں سب بڑے عقلمند تھے کسی نبی کی ایسی حکایت نہ سنی ہوگی کہ وہ بہوے ہوں دنیا کی اور نہ کچھ خبر نہ ہو ہاں چالاک و مکار نہ تھے عقلمند اور ہوشیار تھے اور عقل ہی تو وہ چیز ہے جسکی وجہ سے خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے غرض کہ عورتوں میں چالاک اور مکر ہے عقل نہیں اس چالاک اور مکر کی وجہ سے ہوشیار کو بے عقل بنادیتی ہیں چنانچہ تنہائی میں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جس سے خاوند کا دل اپنی طرف ہو جائے اور سب سے چھوٹے جاوے بیاہ کے بعد گہراتے ہی سب سے اولیٰ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ خاوند ماں باپ سے چھوٹے جاوے یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ جس ماں نے مشقتیں اٹھا کر اس کے خاوند کو پالا اپنا خون جگر پلایا خود تکلیف میں رہی اس کو آرام سے رکھا اس کے تمام ناز و نحرے اٹھائے اور جس باپ نے دھوپوں کی تکلیف اٹھائی اور اولاد کے لیے گھر چھوڑا محنت کر کے انکو پالا آج انکی خدمتوں کا یہ انعام دیا جاتا ہے کہ ان سے چھڑایا جاتا ہے لا حول ولا قوۃ پر اگر یہ منران کا چل گیا تو اس پر بھی سنیں کرتیں کہتی ہیں کہ تم تو الگ ہو گئے مگر تمہاری کمائی تو ان کے پاس جا رہی ہے۔ کبھی ماں کو جو تالا دیا کبھی نفعت کچھ دے دیا غرض کہ کوشش کر کے دینا دلانا ہی چھڑاتی ہیں۔ پھر اس بھی صبر نہیں آتا اس کے بہائی بہن سوچھڑاتی ہیں اور اگر پہلی بی بی سے اولاد ہو ان سے بھی چھڑاتی ہیں۔ غرض رات دن اسی فکر میں گزرتا ہے اور یہی رات دن کوشش ہوتی ہے کہ سوائے میرے اور میری اولاد کے کوئی نہ ہو اور انہیں کی بدولت بہت گھروں میں بلکہ بہت خاندانوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور مردوں میں یہ بے احتیاطی ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس ناشکری اور ہوشیار مرد کو بے عقل بنا دینے کی دو وجوہ ہیں اول تو یہ کہ انکو خاوند کی برابر سی کا گمان ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا کچھ کم ہیں چنانچہ یہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ بحثا بحثی میں ہی شوہر پر ہم غالب رہیں جو بات خاوند کہتا ہے اس کا جواب ان کے پاس تیار رہتا ہے کوئی بات بے جواب نہ چھوڑیں گی خواہ ناگوار ہو یا گوارا ہو

دین کے لیے پیشوا دین کے ہوئے ہیں

عورتوں کی چالاکیاں

۱۰

مرد کی بے احتیاطی

خاوند کی ناشکری اور ہوشیار مرد کو بے عقل بنادینے کی دو وجوہ ہیں۔

خواہ معقول ہو یا نامعقول ہو اور ناشکری اکثر اسی برابری کے دعوے سے پیدا ہوتی ہے۔
اب میں ان حضرات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اس کوشش میں ہیں کہ میاں بی بی کا
درجہ برابر ہو جاوے ان سے یہ اتماس ہے کہ آپ حضرات جو اس کوشش میں ہیں کہ مرد
عورت میں برابری ہو جاوے تو کیسے ہو سکتا ہے علاوہ اور جوابوں کے میں یہ کہتا ہوں
کہ اگر آپ ہی کی بیگم صاحبہ آپ سے برابری کا دعویٰ کریں اور مقابلہ میں آکر جواب و سوال
کریں تو سچ کہنا کہ کیا آپ ناخوش نہوں گے ضرور ہوں گے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ میرے
اہل و عیال میرے تابع ہو کر رہیں اور خاص کر بٹلمین حضرات کہ یہ برابری تو کیا رکھتے معمولی
حقوق ہی بیبیوں کے ضائع کرتے ہیں۔

بیبیو تم مردوں کی برابری کیسے ہو سکتی ہو تم ہر طرح اور ہر بات میں مردوں سے
پچھے رکھی گئی ہو دیکھو تم نماز میں امام نہیں بن سکتیں میراث اور گواہی وغیرہ میں ہر طرح
مردوں سے پیچھے ہو تم آگے کیوں بڑھنا چاہتی ہو امام صاحب کا قول ہے کہ اگر صف میں
مرد کی برابر عورت کھڑی ہو جاوے تو نماز ٹوٹ جاوے گی۔ جب عبادت میں برابری
نہیں ہے جس میں زیادہ ہمت زیادہ عقل کی ہی ضرورت نہیں تو معاملوں میں کیسے
برابر ہو سکتی ہو کہ انہیں تو بہت سی ان باتوں کی ضرورت ہے جو خاص مردوں ہی میں
پائی جاتی ہیں۔ اور تم تو برابری کا دعویٰ کرنا چاہتی ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ لونڈی سے ہی
کم ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنے
کے اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اور یہ نہیں نہایا
کہ لونڈی کو حکم دیتا کہ اپنے آقا کو سجدہ کرے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا مرتبہ لونڈی سے ہی
کم ہے اور خاوند کا مرتبہ مالک سے ہی زیادہ ہے مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ خاوند
سے دُعا اپنے نفس کے خلاف ہونے کی وجہ سے عار سمجھتی ہو تم ان باتوں کو دین ہی نہیں
سمجھتیں بڑا شوق دین کا ہو گا تو وظیفے اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کی بہت سی تسبیح پڑھ
ڈالیں گی میں کہتا ہوں کہ وظیفوں کا مرتبہ تو ان سب سے پچھے ہے۔ بڑی فضیلت اُسی
عمل میں ہے جس میں نفس کا خلاف ہو مگر دین کی تمام باتوں میں سے صرف ان وظیفوں کو

اکثر نے پسند کیا ہے اس کے اندر نفس کا ایک گہرا کمر ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں میں اس کی وجہ سے غرت بہت ہوتی ہے عام لوگ اس کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں اس لئے اسے نفس خوش ہوتا ہے اور خاوند کی تعظیم اور تابعداری نفس کے خلاف ہے اس لیے اس سے بے توجہی ہے غرض کہ ایک وجہ حسرتی کی تو برابر ہی کا گمان ہے اور دوسری وجہ حسد ہے یہ مرض بھی عورتوں میں بہت ہے ذرا ذرا سی چیز پر ان کو حسد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اسی پر حسد ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو یہ چیز کیوں دیتا ہے اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ چیز ہمارے ہی پاس رہتی لیکن اے عورتوں میں تمہاری استیلا کی تعریف کرتا ہوں کہ تمہارا ایمان تقدیر پر نسبت مردوں کے زیادہ ہے مردوں کو سیکڑا دوسرے شے پیش آتے ہیں عالموں سے بچتے ہیں لیکن تم کو اس میں شک و شبہ ہی نہیں جاتا مگر معلوم نہیں کہ یہ تمہارا تقدیر پر ایمان لانا اس موقع پر کہاں گیا خوب جھگڑ لو کہ جس قدر تقدیر میں ہے وہ تم کو ملکر رہے گا پھر حسد اور جلن کا ہے کے لیے کرتی ہو اور یہی حسد ہے جس کی وجہ سے سوت سے ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی ہے لیکن کوئی عورت اس کا اقرار ہرگز نہ کرے گی کہ مجھ کو حسد ہے مگر ان کی حالت خود یہ بات ظاہر ہے طرح طرح سے یہ دل کی جلن نکالتی ہیں کبھی کہتی ہیں کہ فلانی میں یہ عیب ہے فلانی باہر کی ہے یا شرافت میں میرے برابر نہیں ہو سکتی ہمارے قصبات میں خاص کر شرافت کے دعویٰ کا ایسا مرض ہے کہ باہر کی عورت یا مرد کیسا ہی شریف ہو مگر اپنی شرافت کے گھمنڈ میں کسی کو منہ نہیں لگاتے اور مجھ کو تو اسی میں شبہ ہے کہ ہم لوگ جو شریف کہلاتے ہیں آیا واقع میں ایسے ہی ہیں یا نہیں کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جس قدر شیخ ہیں کوئی تو اپنے کو صدیقی کہتا ہے کوئی فاروقی کوئی علوی کوئی عثمانی کوئی انصاری۔ کیا ان چار پانچ صحابہ کے سوائے اور کسی صحابی کی تو بہ تو بے نسل نہیں چلی کوئی اپنے کو یہ نہیں کہتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں یا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں سب ان چار پانچ حضرات ہی کی اولاد میں اپنے کو بتلاتے ہیں اس کی شبہ ہوتا ہے کہ یہ سب یاروں کا تراشا ہوا مضمون ہے کہ مشہور اور بڑی بڑی صحابہ کو لیکر ان کی طرف اپنی نسبت کرنے لگے۔ جن کے پاس نسب نامہ موجود نہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیان تو زبانی ہی قیہ ہے اور جن کے پاس نسب نامہ موجود ہے وہ میں بھی اوپر سے شبہ ہے کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ چنانچہ

ہم لوگ تہانہ بھون کے فاروقی مشہور ہیں مگر تاریخ سے ہمیں مشبہ پڑتا ہے اس لئے کہ ابراہیم بن
دسم ہمارے نسب کے سلسلہ میں موجود ہیں اور انہیں اختلاف ہے کوئی انکو فاروقی لکھتا ہے
کوئی علی کوئی تمیمی کوئی سیدزیدی لکھتا ہے پہر ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کہ فلانی کم قوم کی ہے
ثوب یاد کہ قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا کیا یا یہ نہ پوچھا جائیگا کہ
سب کے نسب میں تھے اور جس قدر قویں ہیں سب کے نسب کی انتہا یقینی طور پر حضرت آدم
علیہ السلام پہ مگر معارم میں انکی طرف اپنے کو نسبت کیوں نہیں کرتے اگر جواب میں کہا
جاوے کہ وہ دور ہیں اور نسب میں قریب کا اعتبار ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر قریب کا اعتبار
تو میں ایک چیز نہایت قریب بتایا ہوں اسکی طرف نسبت کر وہ کیا ہے ایک ناپاک پانی
ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص نہایت شجعی اور
غور سے اڑتا ہوا نکلا ان بزرگ نے اسکو نصیحت کی کہ یہانی اتراومت اس نے کہا کہ تم مجکو
نہیں جانتے میں کون ہوں نہ رمایا ہاں جانتا ہوں اول کی حالت تو آپ کی یہ ہے کہ
ناپاک لطفہ تھے آخری حالت یہ ہے مٹرل مردار ہو گے اور درمیانی حالت یہ ہے کہ پیٹ میں
ناپاک کییرے پرتے ہو۔ اور اس سے یہ سمجھا جاوے کہ نسب کی شرافت کوئی چیز نہیں
آخرت میں تو واقعی نسب کوئی چیز نہیں ہے۔ نیکیاں ہی کام آتیوالی ہیں۔ لیکن دنیا میں
وہ بیکار ہی نہیں ہے شریعت نے خود اس کا اعتبار کیا ہے اگر نسب کوئی چیز نہ ہوتی
تو جو لوگ اپنے برابر کے نہیں انہیں نکاح کرنے سے منع نہ کیا جاتا اور یہ قاعدہ مستر نہ ہوتا
کہ خلیفہ صرف قریش ہی کے خاندان سے ہوں گے۔ ان حکموں سے معلوم ہوتا ہے کہ
شرع نے بھی شریفیوں غیر شریفیوں میں بڑے فرق رکھا ہے اور یہ فرق دنیا کا انتظام رکھنے
کے لیے ہے اگر سب کے سب دنیا میں یکساں ہوتے تو ہرگز انتظام نہ ہو سکتا نہ کوئی کام چل
سکتا۔ اگر کوئی گھر بنانے کے لیے کسیکو کہتا تو وہ کہتا کہ تم ہی ہمارا گھر بناؤ۔ اگر کسی سے
خط بنا نیکو کہتے وہ کہتا کہ تم ہی میرا خط بنا دو۔ دہو بی کپڑے نہ دہوتا۔ غرض سخت مصیبت
سے پختی سے ثابت ہوا کہ تہانہ بھون کے فاروقی حضرت ابراہیم بن ادہم کی اولاد میں نہیں بلکہ ان کے نسب میں
ایک اور ابراہیم ہیں جنکو ابراہیم بن ادہم غلطی سے سمجھ لیا گیا ۱۲

سب کے نسب کی انتہا یقینی طور پر حضرت آدم علیہ السلام پہ

میں کا جواب کہ نسب میں قریب کا اعتبار ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر قریب کا اعتبار

تو میں ایک چیز نہایت قریب بتایا ہوں اسکی طرف نسبت کر وہ کیا ہے ایک ناپاک پانی

ہوتی اگر بڑھئی کی ضرورت ہوتی تو وہ نہ ملتا اگر لوگوں کی ضرورت ہوتی تو نوکر نہ ملتا یہ چھوٹے بڑے کا ہی فسق ہے جس سے لوگوں کے کام چل رہے ہیں چنانچہ یہ قانون کہ خلیفہ صرف قریش ہی کے خاندان سے ہوں گے آپس ہی انتظام کی مصلحت کے۔ قدرتی طور سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی ہے تو جب سردار اور خلیفہ ان میں سے ہوں گے تو اوروں کو ان کی تابعداری سے عار نہ ہوگا اور ان کو دوسروں کی تابعداری سے عار ہوتا اور لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی دوسرے مصلحت ہی ہے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ آدمی اپنی خاندانی چیز کی بہت حفاظت کرتا ہے تو اگر قریش کے خاندان سے خلیفہ ہوگا تو دین کی حفاظت دو وجہ سے کرے گا۔ ایک اس وجہ سے کہ دین اپنے گھر کا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام ہی انہیں کے خاندان سے تھے دوسرے مذہبی تعلق سے پس معلوم ہوا ہے کہ نسب کا اعتبار اس مصلحت سے ہے کہ دنیا کا انتظام بنا رہے اس لئے وہ بیکار نہیں مگر نسب پر غرور کرنا اور شیخی کرنا ہر حالت میں حرام ہے اور آجکل کے شریفوں میں تو نسب پر غرور ہی ہے مگر غیر شریفوں میں دوسرے طور پر غرور پایا جاتا ہے کہ اپنے کو شریفوں کی برابر سمجھنے میں اور اپنے میں اور انہیں کچھ فرق نہیں جانتے یہ بھی زیادتی ہے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اسکو کون مٹا سکتا ہے عرض شیخی اور غرور ہی برابر ہے جیسا کہ شرافت کے دعویٰ کرنیوالوں خاصکر عورتوں میں ہے اور مرتبہ کا فرق نہ رکھنا ہی ٹھیک نہیں جیسا دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے۔ میں اسکو بیان کر رہا ہوں کہ ہماری عورتوں کے اخلاق نہایت خراب ہیں انکو اپنی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے اور یاد رکھو کہ بغیر اخلاق درست ہوئے عبادت اور وظیفہ کچھ کارآمد نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلا فی عورت بہت عبادت کرتی ہے راتوں کو جاگتی ہے لیکن اپنے پٹریوں کو بہت تپاتی ہے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے اور ایک دوسری عورت کی نسبت عرض کیا کہ وہ زیادہ عبادت نہیں کرتی مگر پٹریوں سے اچھا سلوک کرتی ہے فرمایا وہ جنتی ہے۔ مگر ہماری عورتوں کی بزرگی آجکل تسبیح اور وظیفے پڑھنے میں رہ گئی اخلاق کی طرف بالکل توجہ نہیں حالانکہ اگر دین کا ایک حصہ ہی کم ہو گیا تو دین نام تمام ہوگا مگر آجکل لوگوں نے جیسے اور چیزوں کا ست نکالا ہے اسی طرح

نسب کا اعتبار مذہبی انتظام کیلئے ہے اگر غیر شریفوں کا یہ غرور ہو کہ وہ بزرگوں کی برابر سمجھیں

بغیر اخلاق درست ہوئے عبادت اور وظیفہ کارآمد نہیں

کا بھی ست نکال لیا ہے بعض نے تو نماز روزہ ہی کو دین سمجھ لیا ہے معاملات اور اخلاق وغیرہ کو
 مٹا دیا۔ اور بعضوں نے صرف اخلاق کو لے لیا عبادتوں اور عقیدوں کو چھوڑ دیا۔ اور اخلاق
 کی انکا دعویٰ ہی دعویٰ ہے واقع میں اخلاق ہی ان کے درست نہیں ہیں۔ لیکن اگر
 تے ہی تو بیکار رہتے کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے عقیدے اور اعمال اور معاملے اچھے ہیں
 سمجھتی ہیں کہ ہم خوش عقیدہ ہیں اور پورا کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں ان میں اخلاق کی کمی
 ہے اس طرح ہماری عورتوں نے عقیدوں اور وظیفوں اور نماز کو لے لیا مگر اخلاق کو چھوڑ دیا صبح و شام
 غیبت حاصلت ملامت میں مبتلا رہتی ہیں اور کپڑے سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی بزرگ ہیں تو بزرگی
 صرف یہ نہیں ہے اس طرح مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی انہیں ہی کمی ہے وہ اپنی اصلاح کریں بلکہ
 اخلاق بعض اعتبار سے نیک کاموں سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ اس لئے کہ اگر نیک کاموں میں
 ہی ہوگی تو اس کا نقصان اپنی ذات تک ہی رہیگا اور اخلاق اگر خراب رہے تو اس کا نقصان دوسروں
 کو پہنچے گا جو کہ نبیوں کے حقوق میں داخل ہے۔ افسوس نماز کے چھوڑ نیکیا اور دوسرے گناہوں
 کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے اور غیبت اور حسد اور زیور کی طمع اور اپنی سوت سے لڑنے اور ان کے مشاغل
 عبادتوں کو گناہ نہیں سمجھتیں خلاصہ سا روعظ کا یہ ہوا کہ اس حدیث میں میں عیب بیان فرمائے گئے
 ہیں اور یہ میں عیب ایسے ہیں کہ باقی تمام عیبوں کا تعلق انہی تین سے ہے بعض عیبوں کا تو ان کے
 یہ تعلق ہے کہ وہ ان سے پیدا ہوتے ہیں جیسے غیبت اور خیاخوری کہ یہ بھی لعنت ملامت کرنے
 سے پیدا ہوتی ہے اور نا اتفاقی لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینے سے پیدا
 ہوتے ہیں اور بعض عیبوں کا ان سے یہ تعلق ہے کہ خود یہ ان سے پیدا ہوتے ہیں جیسے خاوند
 کی ناشکری حرص اور طمع سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح محور کرنے سے سب کا تعلق معلوم ہو سکتا
 ہے۔ پس ان تینوں کی اصلاح ضروری ہوئی اب اصلاح کے طریقہ کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے
 اور اسی پر وعظ ختم ہو جاوے گا۔ اس اصلاح کے طریقہ میں چیزیں ہیں ایک علم حاصل کرنا دوسرے
 کام کرنا اور علم ہی نہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا تفسیر سورہ یوسف پڑھ لی یا نور نامہ
 وفات نامہ پڑھ لیا بلکہ کتاب وہ پڑھو جس میں تمہارے عیبوں کا بیان ہو یہ تو علم ہوا اور کام
 لے جیسے تعلیم الدین اور تبلیغ دین اور بہشتی زیور حصہ ہفتم ۱۲

ایک تو یہ ہے کہ اول زبان کو روک لو تمہاری زبان بہت چلتی بہتے تھو کوئی بڑا کہے یا بھلا ہر گز مت بولو اس سے خاوند کی ناشکری اور ہوشیار مرد کو بے عقل بنا دینا اور کثرت سے لعنت ملامت کرنا اور غیبت وغیرہ سارے عیب جاتے رہیں گے اور جب زبان روک لی جاوے گی تو یہ عیب جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی دل سے جاتی رہیں گی۔ کیونکہ ان سے زبان کے ہی ذریعہ سے کام لیا جاتا ہے۔ جب زبان کی قوت سے کام ہی نہ لیا جائیگا تو وہ آپ ہی کمزور ہو جاویں گے دوسرا کام یہ ہے کہ ایک وقت معتر کر کے یہ سوچا کر و کہ دنیا کیا چیز ہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور موت اور اس کے بعد کی ایک ایک حالت کو روزانہ سوچا کر وجہی قبر اور منت کرنے کا سوال جواب اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا اور حساب و کتاب اور پھر اطاعت کا چلنا اس سے دنیا کے مال اور مرتبہ کی محبت بھی جاتی رہے گی اور تکبر اور حرص بھی اور جو مرض حرص سے پیدا ہوتے ہیں جیسے غیبت اور حسد وغیرہ وہ بھی جاتے رہیں گے۔ غرض حاصل علاج کا دو چیز ہیں تو علم حاصل کرنا دوسرا کام کرنا۔ سو علم تو یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعد ایسی کتابیں پڑھ لو جن میں مسئلوں کے ساتھ دل کی بیماریوں کا بھی بیان ہو جیسے حسد وغرور وغیرہ کی برائی۔ کم از کم بہشتی زیور ہی کے دس حصے پڑھ لو اور کام دو ہیں ایک زبان کا روکنا دوسرا موت اور اس کے بعد کی حالتوں کا سوچنا لیکن طوطے کی طرح بہشتی زیور کے الفاظ خود پڑھ لینے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ یہ ضروری ہے کہ کسی مولوی سے پڑھ لو جب کہ گھر میں مولوی ہو ورنہ گھر کے مردوں سے عاجزی کرو کہ وہ کسی مولوی سے پڑھ کر تم کو پڑھا دیا کریں مگر پڑھ کر بند کر کے ست رکھ دینا ایک وقت معتر کر کے ہمیشہ اس کو خود ہی پڑھتی رہنا اور وہ کو بھی سناتی رہنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس طریقے سے انشاء اللہ بہت جلد اصلاح ہو جاوے گی اور یہاں اس سے زیادہ بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہاں کی عورتیں خود سمجھا رہیں اور خبر ان تمام خرابیوں کی ایک ہی بات ہے وہ اگر جاتی رہی تو سب باتوں کی اصلاح ہو جاوے وہ یہ کہ آج کل بے فکری ہو گئی ہے اگر ہر بات میں دین کا خیال رکھا جاوے کہ یہ کام ہم جو کرتے ہیں دین کے موافق ہے یا نہیں تو انشاء اللہ چند روز میں اصلاح ہو جاوے گی اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے آمین۔

۱۶

تمام خرابیوں کی جو فیکری ہے

و توفیق حسنات کی عطا فرمائے آمین۔ یہ تو اس کا حاصل ہے اب الفاظ سے بھی سمجھ لو فرماتے ہیں کہ

دن جہان بخت اندر ظن لہیت گر و در خواب دست و بال نیست

یعنی یہ جہان ایک خواب ہے تم (ہماری اس بات میں) شبہ میں مت کہڑے ہو تو اگر کسی کا خواب میں ہاتھ جاتا رہے تو کوئی بھی خوف نہیں ہے۔

گر خواب اندر دست برید کا ز ہم سرت بجاست ہم عمرت دراز

یعنی اگر خواب میں عمرت راض نے تمہارا سر کاٹ دیا تو تمہارا سر بھی جگہ پر ہے و عمرت بھی دما ز ہے۔

گر بیتی خواب خود را دو نیم تندرستی چون بخیزی بے سقیم

۱۹۷ یعنی اگر تو خواب میں اپنے کو دو ٹکڑے دیکھے تو توجہ اٹھے گا تندرست ہے اور بے سقیم ہے۔

حاصل اندر خواب نقصان بدن نیست با کے از د و صد پارہ شدن

یعنی حاصل یہ ہے کہ خواب میں جسم کے نقصان کا اور دوسو ٹکڑے ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔

دن جہاں کہ بصورت قائم است گفت پیغمبر کہ حاکم نام است

یعنی یہ جہان جو کہ صورت میں قائم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے والے کا خواب ہے۔

حدیث میں ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا کہ لوگ سو رہے ہیں چپ
سریں گے جاگیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ

ازرہ تقلید تو کر دی قبول سالکانِ دین میں پیدا رسول

یعنی تو نے تو (اس حدیث کو) تقلیداً قبول کر لیا ہے اور سالکین نے دیکھا ہے اور اونپر بلا واسطہ (تقلید کے) ظاہر ہے یعنی تم تو اس حدیث سے اس زندگی کو جو خواب سمجھے ہو صرف تقلیداً ہی سمجھے ہو اور ان حضرات نے جب اسکو سنا فوراً اون کو وہ مشاہدہ اپنا معلوم ہوا اور وہ اسکو مشاہدۃً و بداتۃً ایسا سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ خود نیچے ہوئے تھے باقی اس حدیث سے اوکو یقین میں دیا دتی ہو گئی۔

روزِ خواب لے لگو کایں غلبت سایہ سرع است اصل جز متابت

یعنی تو دن کو بھی خواب میں ہے یہ مت کہہ کہ خواب نہیں ہے اسلئے کہ سایہ تو فرع ہی اور اصل بحر متابت کے اور کچھ نہیں ہے یعنی چونکہ یہ حیاتِ دنیوی مثل خواب کے ہے تو تم اگرچہ بظاہر دن میں بیدار ہو مگر اصل میں دن کو بھی سو ہی رہے ہو آگے اس سوال کا جواب ہے فرماتے ہیں کہ

۱۹۸

خواب بیداریت آن دان اعضد کہ بہ بنید خفتہ کو در خواب شد

یعنی اے بھائی اس بیداری کے خواب کو ایسا جانو کہ جیسے کوئی سو نیوالا دیکھے کہ وہ سو گیا ہے۔

او گمان کن کہ این دم خفتہ ام بیخیزان کوست خواب دوم

یعنی وہ گمان کرتا ہے کہ وہ اسوقت سو یا ہے اور اس سے بے خبر ہے کہ وہ خواب دوم میں ہے مطلب یہ ہے کہ اس ظاہری بیداری میں جو تم سو کر خواب دیکھتے ہو اوسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے تم خواب دیکھتے ہو کہ مثلاً تم ایک مکان میں گئے اور وہاں جا کر سو رہے اور اوس سونے میں خواب دیکھا تو تمہارا اس خواب میں یہ خیال ہے کہ ہم اب سوئے ہیں

حالانکہ گمنٹوں پہلے سے سو رہے ہو تو اسی طرح تم جو رات کو سوتے ہو اور خواب دیکھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ تم اب سوئے ہو حالانکہ جبکہ دنیا میں آئے ہو جب ہی سے سو رہے ہو اور اس خواب بستی میں یہ خواب دوسرے دیکھ رہے ہو سبحان اللہ خوب ہی مثال ہے۔ دیکھو کیسا واضح ہو گیا ہے کہ کوئی گنجلک ہی باقی نہ رہا۔ پس بکھنے والے یہ اور سمجھنے والے ہمارے حضرت سلمہم پر اگر ثنوی میں ایسے مضامین نہوں تو اور کیا ہو۔ آگے پہر اوں حرد کے قصہ کی طرف رجوع ہے اور اوں کے قول کو روایت بالمعنی کے طور پر ایک مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ۔

کوزہ گر گر کوزہ را بشکند چون بخوابد باز خود قائم کند

یعنی کوزہ گر اگر کسی کوزہ کو توڑ دے تو پہر جب چاہے اس کو قائم کر لے تو اسی طرح اگر حق تعالیٰ اس جسم ظاہری کو فنا ہی فرما دیں تو کیا ہے دوسرا جسم روح کے لئے عطا فرما دیں گے آگے ایک دوسری مثال ہے کہ

کور را ہر گام باشد ترس چاہ باہر از آن ترس می آید براہ

یعنی اندھے کو ہر قدم پر کنوئیں کا خوف ہوتا ہے اور بہر ازوں خوف سے راستہ پر آتا ہے۔

مرد بینا دید عرض اہ را پس بداند او منکاک چاہ را

یعنی بینا آدمی راستہ کے عرض کو دیکھ لیتا ہے تو وہ کنوئیں کو اور گڑھوں کو جانتا ہے۔

پاؤز انوش نلر زوہر روتش کے دارد او زہر غم

یعنی اوس کا پاؤں اور زانو ہر دم کا پنتا نہیں ہے اور وہ ہر غم سے روتش

نہیں رکھتا۔ مطلب یہ کہ جو اندھا ہے چونکہ اوسکو راستہ کی خبر نہیں ہے لہذا ہر ہر قدم اوس کو
گر جانے کا خوف ہوتا ہے اور جو اندھا نہیں ہے وہ سیدھا راہِ راست پر چلا جاتا ہے اور
اوسکو مطلق خوف نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو شخص کہ اس راہ سے اندھا ہے اوسکو تو اس
جسم اور اس حیات کے جاتے رہنے سے خوف ہوتا ہے اور جو اس راہ کو دیکھے ہوئے
ہے وہ ہنس کر ہی سے چلا جاتا ہے اگر اوس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی
اوسکو پرواہ نہیں ہوتی کہ چونکہ اوس ساحروں کو حقیقت منکشف ہو گئی تھی لہذا بالکل بفکر
تھے اور اوس کے قلب میں مطلق ہراس نہ تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ جسم نہ رہے تو کیا ہے
ہم کو اور بجاوے گا آگے پہر اوس نہیں کا قول نقل فرماتے ہیں کہ وہ بولے کہ

خیر فرعوناً کہ ما آنیستم کہ بہر بانگے ز غولے بیستم

یعنی اے فرعون اٹھ ہم وہ نہیں ہیں کہ شیاطین کی ہر آواز پر کھڑے ہو جاویں۔

خرقہ مارا پدر و وزندہ است ورنہ خود مارا برہنہ تن بہ است

یعنی تو ہمارے خرقہ کو پہاڑوے سینے والا موجود ہے ورنہ خود ہمارے لیے تنگابن
ہی بہت رہے

بے لباس آن خوب را اندر کنار خوش بگیریم اے عدونا بکا

یعنی بے لباس کے اوس حسین کو کنار میں ہم خوب لیں گے اے نیکار دشمن

خوش تراز تجرید از تن ز مرتج نیست آفرعون بے الہام تج

یعنی اے فرعون بیوقوف بے الہام بدن اور مزاج سے مجروح ہونے سے بہتر تو

کوئی چیز ہی نہیں ہے خرقہ سے مراد جسم ظاہری۔ خوب کے مراد حق تعالیٰ۔ عدونا بکا سے
مراد فرعون یہ طلب اوپر کے چاروں شعروں کا یہ ہے کہ اے فرعون تو ہمارے

اس جسم ظاہری کو جو روح کے لئے مثل خرقہ کے ہے پہاڑ دے اور ہلاک کر دے ہمیں اسکی خاک
 برواہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اسکا سینہ والا موجود ہے وہ اسکو فوراً سی دیگا اور پہریا ہی
 جسم عطا فرما دے گا اور اگر نہ بھی عطا فرما دے تو کیا ہے ہماری روح بڑھنہر ہی اچھی ہے
 اس لئے کہ یہ جسم تو ایک قسم کا حجاب ہے تو جب قدر حجاب کم ہوں اچھا ہی ہے اگرچہ روح خواہ کتنی
 ہی محبت فرکیوں نہ ہو جاوے مگر وصل متعارف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن پرہی نسبت
 اس جسم کے وجود کے مجرد کے وقت زیادہ وصل ہوگا۔ تو اگر یہ جسم نہ رہے گا تو ہمارا
 مقصود یعنی وصال حق اور اچھی طرح حاصل ہوگا۔ پہر ہمکو اس جسم کے ضائع ہو جانے اور جاتے
 رہنے سے کیا غم ہو۔ ہمیں اسکی پوری حقیقت معلوم ہوگئی ہے یہ بھی اون کے اقوال کی دیت
 بالمعنی ہے آگے ایک نچر اور اونٹ کی حکایت لاتے ہیں کہ نچر نے اونٹ سے پوچھا کہ
 میرے تو چلنے میں بہت ٹھوکر لگتی ہے اور تیرے نہیں لگتی اسکی کیا وجہ ہے تو اُس نے
 کہا کہ بات یہ ہے کہ میں راستہ کو دور تک دیکھ لیتا ہوں اس لیے دیکھ بہال کر چلتا ہوں
 اور تجھے دور تک دکھائی نہیں دیتا اس لئے گر جاتا ہے۔ تو مولانا اس پر لاتے ہیں کہ دیکھو کہ
 جو اس راہ کی حقیقت سے واقف ہے وہ کبھی خطا نہیں کہتا بلکہ بالکل بے فکری سے
 چلا جاتا ہے اور جو اسکی حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ ٹھوکریں کہتا ہے تو چونکہ
 یہ ساحل فرعون حقیقت اس دنیا کی دیکھ چکے تھے اس لیے بالکل بے فکر تھے اور خوب
 مضبوط تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ قتل کر دے گا تو کیا ہے ہم کو حق تعالیٰ
 کی طرف جذب ہو جائے گا جیسا کہ اون کے قول انا الی ربنا المنقلبون سے معلوم ہوتا ہے
 اب حکایت سنو فرماتے ہیں کہ

شرح حبی

گفت ہتر با شتر کائے خوش فریق

درفراز و شیب در راہ عسوق

تونیائی دیر و خوش میروی	من ہی آیم بسرد چون نعوی
من ہی اُفتم برودر ہر دے	خواہ و خشکی و خواہ اندرے
این سبب باز گویا من ز حسیت	تا بد نام من کہ چون بالیت زسیت
گفت از چشم تو چشم من یقین	بیگمان روشن تسست و در بین
بعد از ان ہم از بلندی ناظم	زین سبب رویتم حاضرم
خوش بر آیم بر سر کوہ بلند	آخر عقبہ بہ بینم ہوشمند
پس ہمہ پستی و بالائے راہ	دین ام را و ناید ہم آکہ
ہر قدم من از سببش نہم	از عشار و اوقات دن و اہم
تو بہ بینی پیش خود یک و سہ گام	وانہ بینی و نہ بینی رنج دام
یستوی الاسی لدیکم و ابصیر	فی المقام والنزول والمسير

۱۰۲

ایک چھر نے اونٹ سے کہا کہ دوست یہ کیا بات ہے کہ او پنچے نیچے اور گہرے
رستہ میں تو تو سر کے بل نہیں گرتا اور میں گرتا ہوں۔ میں خشکی میں ہی اور تری میں ہی
بسا اوقات گرتا ہوں اس کا سبب مجھے اب تک نہیں معلوم ہوا تو مجھے بتلا کہ کیا

بات ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ بلا کرے پڑے کیونکہ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اس نے
 کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری آنکھ نسبت تمہاری آنکھ کے یقیناً اور بلاشبہ زیادہ روشن ہے
 اور دور بین ہے اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ میرا سر تمہارے سر کی نسبت اونچا ہے اس لئے
 میں اونچے سے دیکھتا ہوں اور جو اونچے سے دیکھتا ہے اس کو دوڑ تک کی چیزیں نظر آتی ہیں
 پس میں گرانے والی چیزوں کے سامنے موجود ہوتا ہوں اور اسے غائب نہیں ہوتا۔ یعنی وہ میری
 نظر میں ہوتی ہیں لہذا میں گرتا بھی نہیں۔ میں پہاڑ پر مزے سے چڑھ جاتا ہوں اور آخری گہائی
 کو نہایت ہوشیاری سے دیکھتا ہوتا ہوں اس لئے نہیں گرتا خلاصہ یہ ہے کہ رستہ کی
 سمواری اور نامواری حق سبحانہ میرے پیش نظر رکھتے ہیں اور میں ہر قدم دیکھ کر رکھتا ہوں لہذا
 ٹھوکر اور گرنے پڑنے سے بچا رہتا ہوں۔ برخلاف میرے تمہاری یہ حالت ہے کہ تم بہت ہی
 کوتاہ بین ہو۔ اور ایک دو تین قدم سے زیادہ تمہاری نظر نہیں پہنچتی۔ اس لئے تم رستہ
 تو دیکھ لیتے ہو مگر اس کے خطرات تک تمہاری نظر نہیں پہنچتی اس لیے تمہاری مثال ایسی ہوتی
 ہے جیسے وہ جانور جو دانہ تو دیکھ لے اور مضرت دام اس کو محسوس نہ ہو۔ جب تمہاری یہ حالت ہے
 تو بہلا میں اور تم کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ کیا تمہارے نزدیک اندھے اور دیکھنے والے۔ ٹھرنے
 اور اترنے اور چلنے وغیرہ احوال سفر میں برابر ہو سکتے ہیں جبکہ ایسا نہیں تو تم میری مسادات کی
 ہوس قیام کیوں رکھتے ہو۔ اب سمجھو کہ جو حالت اونٹ اور خچر کی ہے وہی اہل اللہ اور غیر اہل اللہ
 کی ہے اہل اللہ چونکہ اشیاء کو علی ماہی علیہ دیکھتے ہیں اس لئے وہ حقیقی مضر توں سے عام طور پر
 محفوظ رہتے ہیں اور غیر اہل اللہ چونکہ ان سے واقف نہیں ہوتے اس لیے انہیں مبتلا ہو جاتے
 ہیں مولانا اس مضمون کو استطراداً اور اتمام فائدہ کے لیے بیان کر کے پھر مضمون سابق کی طرف
 عود کرتے ہیں اور اس استبعاد کو دفع کرنا چاہتے ہیں جو ساحروں کے منجذب بحق سبحانہ
 ہونے یا تفرق جسم کے بعد اس کے متصل کرنے پر ہو سکتا ہے اور اسی کے ضمن میں حشر جانا
 کے غیر متباعد ہونے پر بھی تنبیہ فرمادیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ استبعاد حشر اجساد کی
 کا دفع کرنا مد نظر ہو اور جس طرح کہ مضمون سابق استطرادی اور متعلق با بیات کو راسخ تھا یہ بھی
 استطرادی اور مرتبہ بہ بیت خرقہ مارا بدر الخ ہو

شرح شبیری

ایک نچر کا اونٹ سے شکایت کرنا کہ میں تو منہ کے
بل بہت گرتا ہوں اور تو نہیں گرتا۔
مگر شاذ و نادر تو آخر اسکی وجہ کیا ہے اور اونٹ کا جواب دینا

گفت اتر با شترے خوش ریتق در فراز و شبیراہ و ستیق

یعنی ایک نچر نے اونٹ سے کہا کہ اے اچھے دوست شبیراہ فراز میں اور ستیق رستہ میں

تو نیامی و سر خوش میری من ہی آیم بر چون غوی

یعنی تو تو سر کے بل نہیں گرتا اور اچھی طرح چلا جاتا ہے اور میں گرتا ہوں کی طرح سر کے
بل گر جاتا ہوں۔

من ہی فتم برودر ہر من خواہ خشکی و خواہ اندر نے

یعنی میں تو ہر دم منہ کے بل گرتا ہوں خواہ خشکی میں ہوں یا کہ تری میں ہوں۔

این سبب باز گو با من بر چسپیت تا بد آنم من کہ چون با بسیت نیست

یعنی اس سبب کو مجھ سے کہ کہ کس وجہ سے ہے تاکہ میں جان لوں کہ کس طرح زندگی بسر کرتا چاہیے۔

احدی الحکمہ لا یدعی ینتفی بالحکم
بانتقامها

حلیث الاسلام یعلموا

ولا یعلی الدارقطنی فی النکاح

من سننہ والروایانی فی

مسندہ ومن طریقہ ایضاً

فی المختارۃ کلاهما مرجحۃ

شباب بن خیاط الصفری

ثنا حشر بن عبد اللہ بن

حشر بن حدثنی ابی عن

جدی عن عائذ بن عمر

المرزی رفعہ بهذا ورواہ الطبرانی

فی الأوسط والبیہقی فی

الدلائل عن عمر اسلم بن

سہل فی تاریخ واسط عن

معاذ کلاهما بہ مرفوعاً

وعلقہ البزار فی صحیحہ

ف اعتقاد الحدیث کانہ

حال لازمة المقوم فانہم

لا یبالون فحالیۃ احد

بعد ثبوتہم علی الحق وهو

ایک حکمت کہ علت نہیں (جس کے ساتھ معلول
نقلاً واثباتاً دائر ہو اور) جس کے انتفاع سے
حکم (معلول) منتفی ہو جاوے۔

حدیث اسلام غالب رہتا ہے مغلوب

نہیں ہوتا روایت کیا اسکو دارقطنی نے اپنی سنن

کے کتاب النکاح میں اور روایانی نے اپنی مسند

میں اور روایانی کے طریق سے ضیاء نے مختار

میں اور ابن و نون نے شباب بن خیاط

صفری کی جہت وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حشر

بن عبد اللہ بن حشر نے حدیث کی وہ کہتے

ہیں کہ مجھے میرے باپ نے حدیث کی میرے

دادا سے انہوں نے عائذ بن عمرو مزی

انہوں نے اس لفظ سے مرفوع کیا اور طبرانی

نے اسکو اوسط میں اور بیہقی نے دلائل میں

عمرہ سے اور اسلم بن سہل نے تاریخ واسط

میں معاذ سے دونوں نے اس لفظ سے اسکو

مرفوع کیا ہے اور بخاری نے اپنی صحیح میں

اسکو تعلیقاً وار کیا ہے اس حدیث

کا اعتقاد صدیقیہ کے لیے مثل حال لازم کے

ہے کیونکہ وہ حضرات بعد ثبوت علی الحق کے

کیسکی مخالفت کی پر وہ نہیں کرتے اور ان میں

مشاہد منہم۔

حدیث اشد الناس بلاء

الانبياء ثم الامثل قالا مثل

الترمذی فی جامعہ من حدیث

عاصم بن بہزلة عن مصعب

ابن سعد عن ابيه قال قلت

یا رسول اللہ اشد الناس بلاء

قال الانبياء ثم الامثل

قالا مثل الحدیث وکذا هو عند

النسائی فی الکبریٰ وعند ابن

ماجنہ فی الفتن من سندہ

والدارمی فی الرقاق من

مسندہ واخرجہ احمد

ابن حنبل وابن منیع و

ابو یعلیٰ وابن ابی عمیر

فی مسانیدہم کلہم من

حدیث عاصم وقال الترمذی

انہ حسن صحیح وصحیحه

ابن جبان والحاکم

واخرجہ ایضاً من حدیث

العلاء ابن المسیب

اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

حدیث سب سے زیادہ ابتلا روا لے انبیا

ہوتے ہیں پہر (اون کے بعد) جو افضل ہو پہر

(اوس کے بعد) جو افضل ہو روایت کیا اسکو

ترمذی نے اپنی جامع میں عاصم بن بہزلة کی

حدیث سے اونہوں نے مصعب بن سعد

کی حدیث سے اونہوں نے اپنے باپ سے

وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

سب آدمیوں سے زیادہ ابتلا روا لے کون ہیں

آپ نے فرمایا انبیا پہر (اون کے بعد) جو افضل

ہو پہر (اوس کے بعد) جو افضل ہو الحدیث

اسی طرح سے یہ حدیث نسائی کے یہاں ہے

کبریٰ میں اور ابن ماجہ کے یہاں اون کی

سنن کے کتاب الفتن میں اور مسند دارمی

کے رتاق میں اور روایت کیا اسکو احمد بن

حنبل نے اور ابن منیع نے اور ابن ابی عمیر نے

اپنی مسندوں میں ان سب عاصم کی حدیث

سے اور ترمذی نے اسکو حسن صحیح کہا ہے اور

ابن جبان اور حاکم نے اسکو صحیح کہا ہے

اور نیز حاکم نے اسکو عملاً ابن

مسیب کی حدیث سے روایت

عن مصعب للطبرانی من
حدیث فاطمة رفعنا شللتنا
بلاد الانبیاء ثم الصالحون
الحدیث **ف** دل علی ان
الابتلاء لیس من علامات
الطرد کما یرى بعض الجاهل
بل هو من علامات القبول
الا غلب ان لم یکن لازما
وهو عام للبلاد الجسمانی
کالمرض والفقر والبلاء
النفسا من الغم والهم دنیویا
کان او اخیرو یا وقل
من یخلو عنه من اهل الله
وان امکن الخلو لغلبة
الشوق او الرجاء مع
صحة البدن وسعة المال

الحدیث **ف** اطلبوا الخیر عند حسان الوجه
فی التمسوا وقال فاللام حدیث التمسوا
الخیر عند حسان الوجه وقال صاحب
المقاصد بعد رفع الحدیث والحکم بحدیث
الا سائید ما نصه مع هذا لا یتبرأ حکم

کیا ہے اور انہوں نے مصعب اور طبرانی
کے نزدیک فاطمہ کی حدیث سے جسکو مرفوع
کیا ہے یہ لفظ ہیں کہ سب زیادہ ابتلا رودے
انبار ہیں۔ پھر صالحین الحدیث **ف** حدیث
اسپر ال ہے کہ کسی صیبت میں مبتلا ہونا یہ تطرود
کی علامات نہیں جیسا بعض جہلہ خیال کرتے
ہیں بلکہ اغلب حالات میں علامات قبول سے
ہے گو (قبول کے لیے) لازم نہیں اور یہ بلا عام
ہے (بہر بلا کو یعنی) بلا جسمانی کو ہی جیسے مرض
اور فقر اور بلا نفسانی کو ہی جیسے غم اور کفر
ذہبی ہو یا اخروی ہو اور اہل الدنیا سے
ایسے بہت کم ہیں جو کسی نہ کسی بلا سے خالی
ہوں اگرچہ خالی ہونا ممکن ہے اس طرح سے
کہ کسی پر شوق غالب ہو یا رجا غالب ہو اسکو
کوئی غم اور کفر نہ ہو اور ساتھ ہی صحت دینی
اور دسعت مالیہ بھی ہو اسلئے جسمانی بلا بھی
حدیث **ف** خیر (و حاجت روانی) کو خوبرو
لوگوں کے پاس تلاش کرو صاحب مقاصد نے
اس حدیث کا مرفوع اور ضعیف الناسا
ہونا ذکر کر کے کہا ہے کہ باوجود ضعیف کے
اس متن پر موضوع ہونے کا حکم درست نہیں

على المتن بالوضع كما اشار
اليه شيخنا ثور صاحب
المقاصد اشعار السلف
في ذلك **ف** قلت ولا يضر
الضعف في مثال هذا و
الحديث ان حملته على حسن
الخلق بفتح الخاء وسكون اللام
فهو على الاصل والاغلب
لما تقر في علم القراسته ان
الحسن الظاهري دلالة على
الحسن الباطني وكذا القبح و
يمكن التخلف لعارض او احيانا
ومن ثم لا يجوز الجزم بالحكم
هذا العلم عليه حمل السعد
في مثليه بقوله **ع**

گنہ عفو کرد آل یعقوب + کہ معنی بود صورت خوب +
فقہ الحدیث اصل لما تمسک به السعد فدل
بالصق تمسکهم بالموضوعات ان حملته
بالخلق بضم الخاء واللام بمعنى طلاق
فهو حکم کل و علیہ حمل ابن عباس کما فی المقاصد

(باقی آئندہ)

ہو سکتا جیسا ہمارے شیخ نے ہی ہی فرمایا ہے پر صاحب
مقاصد نے اس باب میں سلف کے اشعار ذکر
کئے ہیں **ف** میں کہتا ہوں کہ ایسے مضامین
میں ضعف (دلیل کا) مضر نہیں اور اس حدیث
کو اگر خوبصورتی پر محمول کرو تو یہ حکم باعتبار اصل
غالب احوال کے ہے جیسا کہ علم فراستہ میں مقرر
ہو چکا ہے کہ ظاہری حسن علامت ہے باطنی
حسن کی اور اسی طرح ظاہری زشت روی علامت
ہے باطنی زشتی کی اور اس کے خلاف ہی
کسی عارض سے یا احيانا ہونا ممکن ہے اور
اسی وجہ سے اس علم کے احکام کا جزم جائز نہیں
اور شیخ سعدی نے اپنی بوستان کے اس شعر میں
اسی پر محمول کیا ہے گنہ عفو کرد آل یعقوب +
کہ معنی بود صورت خوب + سو اس حدیث میں اصل ہے
سعدی کے تمسک کی پس فیہ پر تمسک بالموضوعات گمان
نہ کیا جاوے اور اگر اسکو خوشحونی پر یعنی شگفتہ روی پر محمول کرو
(یعنی ایسے شخص کے پاس حاجت لیجاؤ جو حاجت سنکر
خندہ پیشانی سے پیش آوی تو یہ حکم کلی ہے۔ اور
حضرت ابن عباس نے اسی پر محمول کیا ہے
جیسا مقاصد میں نقل کیا ہے۔

(باقی آئندہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پریشان پر ملامت نہیں کی حضرت خنظلہؓ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت پریشان خاطر حاضر ہوئے آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے تمہارا اسے خنظلہؓ حضرت خنظلہؓ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیا بات ہے بیان کرو۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو قلب کی حالت آپ کی صورت میں ہوتی ہے وہ غائبانہ نہیں رہتی اور طرح طرح کے خیالات دہیں آتے ہیں حضور نے فرمایا یا خنظلہؓ ساعتہ ساعتہ الی آخر الحدیث۔ دیکھئے وہ اپنے آپ کو حضور کے سامنے بافاق کہہ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے ساتھ کیا برتاؤ کیا آج لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر سختی کیوں نہیں کرتے بالخصوص مصلحین و نہایت ہی افسوس ہے۔ کہ ان لوگوں کو فن سے بالکل ہی مناسبت نہیں اسکی توجہ نکل ہوئی کہ مرتے کو ماریں زندہ شاہ مدار جامع کہتا ہے کہ جو آپ ہی مر رہا ہو اسکو مارا تو کیا مارا۔

۶۵ دیکھئے فقہاء و صاف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجہ کر بھی کبائر کا ترکیب ہو جاوے اور ہوش و اختیار میں ہی ہو۔ مگر جب تک وہ اسکو گناہ سمجھے گا کا فر نہ ہوگا۔ اور نہ کسیکو کا فر کہنے کی مجال ہے۔ اور نہ اسکی بیوی اس کے نکاح سے علیحدہ ہوگی۔ آفریں ہے لوگوں پر کہ ایک شخص خواب میں یا بے اختیاری میں اگر کوئی بات دیکھے یا سُنے کہے اس پر ضرر کا فتوے جاری کرتے ہیں اور ہمیشہ خود خواب میں اختلام میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے کوزانی نہیں کہتے۔ اور باوجود غسل و طہارت کے سب کچھ جاری کرتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میرے استاد سے ایک طالب علم مولوی منظر نامی نے بیان کیا تھا وہ میرے ساتھ موجر میں شریک تھے انہوں نے مولانا سے راپور کا ایک قصہ بیان کیا کہ وہاں ایک شخص پر ایک حال طاری ہوا وہ اپنے کو ملحد اور رند لقب سمجھتی تھے اور خود صاحب سلسلہ ہی تھے مگر بیچارے فن نہیں جانتے تھے اسلئے وارد کی حقیقت سے مطلع نہیں ہوئے مولوی صاحب اسوقت زندہ تھے یہ صاحب اون کے پاس گئے مولوی صاحب مشنوی شریف پڑھا رہے تھے اون صاحب سے

دریافت کیا کہ تم کون ہو اون صاحب نے کہا کہ میں شیطان ہوں مولانا نے فرمایا کہ اگر شیطان ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ وہ سید ہے اوٹھے ہوئے قیام گاہ کو چلے گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوں تو پیر اپنے وجود ناپاک سے دنیا کو پاک کر دینا چاہیے اپنی ایک مرید سے کہا کہ میں اپنا گلا کاٹوں گا اگر کچھ باقی رہ جائے تو پیر تم صاف کر دینا اوس پہلے آدمی نے یہی وعدہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے حجرہ میں جا کر اپنی گردن کاٹ لی جب وہ مر چکے تو مرید نے کسی ترکیب کی اور کہو لکرا ندر دیکھا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ کچھ حصہ کمال کا باقی تھا اوس نے اوسکو بھی صاف کر دیا اس حالت میں اوسکو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نواب صاحب کے یہاں مقدمہ پیش ہوا اوسنے سارا واقعہ بیان کیا چونکہ اوسمیں مولانا صاحب کا ہی نام تھا اسلئے اوتکو ہی بلایا اون سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ واقعہ سچا ہے وہ میرے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا میرے نزدیک یہ شخص یعنی مرید سچا معلوم ہوتا ہے اسپر نواب صاحب نے اوتکو چھوڑ دیا اسپر مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اون کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے شیطان ہی تو اونہیں کا ہے تعلق ثواب بھی باقی رہا اسے اونکی فوراً قسلی ہو جاتی اور اسپر حضرت والا نے فرمایا کہ خود مجھے صد ہا احوال ایسے پیش آئے ہیں مگر اسکو تو میں ہی جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے جیسرگز زتی ہے لوگ کیا جانیں اور یہی فرمایا کہ خواب میں کبھی صورت مقصود ہوتی ہے اور کبھی معنے مقصود ہوتے ہیں امام عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں قبر سے اٹھا ڈر رہا ہوں۔ حضرت ابن سیرینؒ سے اسکی تعبیر دریافت کی فرمایا کہ یہ شخص وارث نبوت ہوگا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہر کرے گا اس سے تفتیش دین مراد ہے۔ اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کی نہاروں خوابیں ہیں۔ ایک شخص مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے پاس روتے ہوئے آئے حضرت نے فرمایا کیا بات ہے۔ اوس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو اون صاحب نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا تو بہت اچھا خواب ہے

تھارے لڑکا پیدا ہوگا۔ اور عاقلاً ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اون صاحب کی تسلی ہوگئی
جامع کہتا ہے کہ سپر کوئی صاحب اون کے ارتداد کا فتوے نہیں لگاتے نہ حضرت
نہ حضرت شاہ صاحب کو کسی کی مجال ہے کہ یوں کہیں کہ تنبیہ نہیں کی خیرے
تمکو آتا ہے پیار غصہ ہم کو غصہ یہ پیار آتا ہے

(۱۳۴) فرمایا جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت کی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہوئے ہیں جب مدینہ پہنچے تو بغرض زیارت انصار جو جوق
آنا شروع ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کیا چونکہ آپ کی عمر
زیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضور یہی ہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ برابر مصافحہ
کرتے رہے اور انکار نہیں کیا۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھکے ہوئے تھے آپ نے
حضور کو تکلیف سے بچایا۔ جب حضور پر دھوپ آئی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پر
اپنی چادر سے سایہ کیا تب لوگ سمجھے کہ حضور یہ ہیں حضرت یہ ہے خدمت کا طریقہ
یہ باتیں ہیں جن سے صحابہ کے علوم اور حضور کے ساتھ خلوص معلوم ہوتا ہے۔ آج کل
لوگوں نے صرف جوتہ اوٹھا کر رکھ دینے کا نام محبت رکھا ہے چاہے اس سے
تکلیف ہی ہو پونے مگر اپنا دل راضی ہو جاوے

(۱۳۵) فرمایا کہ اگر کسی خرید میں کوئی بات خلاف شرع ہو اور شیخ اس کی اصلاح
نکرے تو میرے نزدیک وہ شیخ خائن ہے اور شیخ بنانے کے لایق نہیں جب سائلوں کو
شفا نہیں ہوتی تو کیوں اون کا راستہ کھوٹا کرے ان لوگوں سے کوئی پوچھے تم کس
مرض کی دوا ہو جب دوا ہی نہیں کرتے تو لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو۔ وہ بے چارے تم کو
ابین جانکر تمہارے پاس آتے ہیں تم اون کے ساتھ بددیانتی کرتے ہو۔ کیا لوگوں نے انت
صرف اسی کا نام رکھ چھوڑا ہے کہ کیا کاروبار پیہ پاس رکھ کر واپس کر دیا۔ حالانکہ طالبین
اور ذاکرین اپنے کو ہمارے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی
کریں گے تو کیا ہم خائن نہیں گے۔ جب اون لوگوں نے اپنا دین و ایمان تمہارے سپرد
کر دیا پھر کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور یہ بھی فرمایا جو شخص ایمان میں خیانت

کر رہا ہے وہ اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور اوس کا کیا اعتبار ہے جسکو ایمان کی پرواہ نہ ہو وہ مال میں کیا وفا کرے گا۔ چنانچہ آجکل کے پیروں نے بہت سوں کے ایمان خراب کر رکھے ہیں۔ عام لوگوں کی کیا شکایت بلکہ بہت پرانے پرانے ہیں۔ جنکو سب جانتے ہیں کہ یہ پیر ہیں مگر خلاف شرع ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ (جامع کہتا ہے کہ ہمنے ہی ایک پیر کو سنا ہے کہ بخشی الا ولیا کہلاتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ شراب تک نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایک جگہ ایک بہت بڑے شخص ہیں مگر وہ دنیا دار ہیں وہ بھی مے خوری کے مرض میں مبتلا ہیں اون کے یہاں جا کر مے نوشی ہوتی ہے اور صرف اس غرض سے اون کے ہمارے بنے ہیں کہ لوگوں کو بہکا کر ان حضرات کا شکار کراتے ہیں۔

(۱۳۶) فرمایا دیوبند کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا تھا کہ جب مدرسہ ہوا ہے ہم لوگوں پر غربت آگئی۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ مدرسہ تمہاری غربت کا سبب ہے بلکہ بات یہ ہے کہ پہلے تم لوگ خدا کے احکام کو نہیں جانتے تھے تو جرم میں ہی تخفیف ہوتی تھی۔ اب چونکہ تم مدرسہ کی وجہ سے احکام خداوندی کو جان گئے ہو اور جان جان کر عمل نہیں کرتے اس لئے تم پر خدا کا غصہ ہے۔ اگر عمل کرو گے پر خوشحال ہو جاؤ گے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے تو علم کا نہ پڑھنا ہی اچھا ہے تو جاہل رہنا خود ایک جرم ہے۔ دیکھو اگر کسی شخص کو کھانا کھا کر مہینہ ہو جائے تو اوس سے یہ لادم نہیں آتا کہ کھانا کھانا ہی چھوڑ دو۔

(۱۳۷) فرمایا تھا نہ بیون میں ایک خانصاحب حضرت حاجی صاحب کے پاس ہر روز دوپہر کے وقت آ بیٹھتے حضرت حاجی صاحب بہت ہی خلیق تھے سخت تکلیف ہوتی تھی مگر سب گوارا کرتے تھے آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں جب اسی طرح کسی دن ہو گئے تو حضرت حافظ ضامن صاحب نے فرمایا۔ کہ خانصاحب کہ آپ تورات کو جو رو کی بغل میں لیٹ کر سوتے ہو اور اب تک اپنے کام کاج کرتے رہتے ہو اور جب سب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہو تو بزرگوں کو پریشان کرنے آ جاتے ہو

ح) آریہ۔ کسی طریقہ کا اختیار کرنا موقوف ہوا کرتا ہے اوس کے صحیح سمجھنے پر تو صرف نیکی کی تعلیم کیسے کیجا سکتی ہے جب تک کہ اوس تعلیم کو صحیح نہ تسلیم کرایا جاوے ہم وید کے صحیح ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اوس کے بعد نیکی کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی وید کو غلط سمجھتا رہے تو وہ اسکی نیکی کی تعلیم کو کیوں اختیار کرے گا۔

ہم۔ کیا وہ بلا وید کو صحیح تسلیم کئے ہوئے شدید نہیں ہو سکتی۔
آریہ۔ ظاہر ہے۔

ہم۔ اس کا خلاصہ سوائے اس کے کیا ہوا کہ آریہ مذہب میں آنا موقوف ہے وید کے ماننے پر بلکہ دیگر صرف خدا کو ماننے سے آریہ مذہب نہیں حاصل ہوتا دوسری ایسی چیز کے ماننے کی بھی ضرورت ہے یہ وہی اعتراض ہے جو آپ نے ہمارے اوپر کیا تھا اب اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے۔

پاؤں میں ان کے زلف گرہ گیر پھنس گئی لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آگیا۔
اگر یہ شرک ہے تو آپ کے مذہب میں بھی موجود ہے اور اگر یہ شہرہ نہیں ہے تو ہم پر کیا اعتراض۔ آپ کے یہاں خدا کے ساتھ وید کا ماتنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں رسول کا ماتنا ضروری ہے۔ اگر اسپر کوئی اعتراض ہے تو آپ کے اوپر بھی ہے اور نہیں ہے تو ہمارے اوپر بھی نہیں۔ فنا ہو جوا بکہ فہو جوا بنا۔

اسپر ایک سلمان کا سوال۔ اس تقریر سے آریہ کا جواب تو ایسا ہو گیا کہ اب مجال دم زدن نہیں ہی لیکن دل میں یہ کٹک باقی ہے کہ اون پر بھی الزام شرک عائد ہے مگر ہم بھی اس سے بری نہیں ہوئے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ جبکہ دوسری چیز کا (رسول کا یا رسالت کا) اتنا ہی ضروری ہے اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اسلام صحیح نہیں ہوتا تو نعوذ باللہ کی برابر رسول بھی ہوا اور یہی شرک ہی جبکی اسلام میں قطعاً نفی کیجاتی ہے

ہم۔ آپ نے غور نہیں کیا اس معاملہ کا حل تو شروع تقریر ہی میں موجود تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ماننے کے کیا معنی ہیں اگر ماننے کے معنی خدائے تعالیٰ کے نام کے متصل دوسرا لفظ آجانا ہیں تو لا الہ الا اللہ ہی میں اللہ کے سوا لفظ لا اور کہ اور ا کا موجود ہیں اسی پر اعتراض

(۴) کرنا چاہیے تنہا نیز بسا اوقات بلکہ ہر وقت اللہ کے نام مبارک کے ساتھ دوسرے الفاظ ملا کر بولے جاتے ہیں دن بہر میں سیکڑوں دفعہ ایسا ہوتا ہے تو کلمہ میں نہی بول چال میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت شرک لازم آتا ہے۔ پہر کون شخص مدعی توحید کا ہو سکتا ہے۔ یہ تو محض جہالت ہے۔ لامحالہ مانتر کے معنی کچھ اور کہنے پڑیں گے وہ یہ ہیں کہ نعوذ باللہ خدائے تعالیٰ کی برابر کسی کو ذات میں یا کسی صفت میں مانا جاوے یعنی اعتقاد کیا جاوے یہ بات آریہ مذہب میں ہے کہ روح اور مادہ کو قدم میں نعوذ باللہ خدائے تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں۔ ہمارے کلمہ شہادت میں تو جس تاکید اور توضیح اور تصریح کے ساتھ ذات پاک حق تعالیٰ کے لئے وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ظاہر ہے اور وحدۃ لا شریک لہ مزید براں ہے اور کلمہ مذکورہ کے جزو دوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے عدم مساوات ذات باری تعالیٰ کے ساتھ صاف صاف ظاہر کی گئی ہے اس کے لئے لفظ رسولہ کافی تھا کیونکہ رسول اور مرسل (بھیجے والا) برابر نہیں ہوا کرتے کیونکہ مرسل اپنے اختیار سے بھیجنے والا ہوتا ہے۔ اور رسول اس کا تابع اور غیر مختار ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر مرسل حاکم۔ اور رسول محکوم ہوتا ہے۔ پہر حاکم اور محکوم میں مساوات کیا معنی۔ مگر لفظ رسولہ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے زیادہ صریح لفظ جسدہ اور بڑھایا گیا جس کے بعد کسی قسم کا ایہام بلکہ ایہام کا ایہام بھی مساوات کا نہیں رہتا کیونکہ عبادہ ہے جو من کل الوجوہ محتاج اور محتاج ہو اور آہ وہ ہے جو من کل الوجوہ مستغنی اور غیر محتاج ہو تو حاصل یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات خداوندی سے نسبت یہ ہے کہ ذات خداوندی من کل الوجوہ محتاج الیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کل الوجوہ اس کی طرف محتاج ہیں۔ من کل الوجوہ محتاج الیہ اور من کل الوجوہ محتاج میں مساوات کیا معنی اور مزید براں یہ ہے کہ لفظ رسولہ سے عبادہ کو مقدم رکھا گیا تاکہ نام مبارک کے ساتھ ہی ساتھ معلوم ہو جاوے کہ سب سے پہلا وصف جو اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کیا ہے وہ عبودیت ہے جو الہیہیت کے بالکل متقابل اور مضاد ہے۔ اور دوسرے مرتبہ میں وصف رسالت ہے اور جب پہلے عبودیت مان لی گئی تو ثابت ہو گیا کہ اب جو بات ہی حضور کے لیے ثابت ہوگی وہ عبودیت کیساتھ

اینویلا اختیار خود اور یا اختیار و تصرف غیر یعنی باختیار و تصرف ذات الہ جل و علا شانہ ہوگی
جملہ اون اوصاف کے وصف رسالت بھی ہے کہ یہ بھی حضور میں کمال ذاتی نہیں بلکہ باعطاء
ی ہے۔ تو ان کلمات سے اور ان کی ترتیب سے بالغ الوجود ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو نہ مساوات ذاتی ہے حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ نہ مساوات صفاتی۔ تو
شرک کی جڑ کی جڑ بھی باقی نہیں رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا گنجائش کسی قسم کے ایہام
باقی ہے۔

وہ سلمان۔ اس تفسیر سے تمام شبہات تو رفع ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات دل میں
شکنتی ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہوتا تو کیا جرح تھا تا کہ کسی مخالفت کو شبہ
دلیل یا بلا دلیل کی گنجائش ہی نہ رہتی۔

جواب۔ شبہات غیر ناشی عن دلیل کی تو کوئی حد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ضابطہ ہو
سکتا ہے۔ اس واسطے وہ قابل التفات نہیں۔ اور شبہ ناشی عن دلیل یہاں کوئی رہا نہیں۔ مخالف
ہو ہم جواب الزامی سے ساکت کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ جو اعتراض ہمارے اوپر
ایا جاتا ہے وہ ہی تمہارے اوپر ہی پڑتا ہے فنا ہو جو ایکم فہو جو ابنا۔ اور موافق
کے لیے کوئی ایسا شبہ جو قابل التفات ہے یعنی شبہ ناشی عن دلیل باقی نہیں۔ تاہم تسکین
دل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ دین صرف خدا کے ماننے کا نام ہے اور یہ کہ توحید
کہتے ہیں۔ یہ جملہ بہت سی شرح کا محتاج ہے خدا کا ماتنا فقط یہی نہیں ہے کہ خدا کی ذات
موجود ہے بلکہ ذات کو مع صفات کے ماننا ضروری ہے وہ صفات یہ ہیں مثلاً کہ وہ
خالق کل ہے اور مالک اور فاعل مختار اور علیم اور قادر مطلق اور جامع تمام صفات کمال
و قدیم لم یزل ولا یزال ہے نہ کوئی اوس جیسی ذات دوسری موجود ہے نہ کسی ذات میں
اوس جیسی صفات ہو سکتی ہیں۔ اس کو ماننے سے خدا کو ماننا کہا جاسکتا ہے فرمائیے کہ
یہ سب باتیں ماننا ضروری ہیں یا نہیں اور ان کے ماننے سے توحید مکمل ہوتی ہے یا نحو ذلک
شرک لازم آتا ہے۔ جواب سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ بیشک سب باتوں کا ماننا ضروری
ہے ورنہ بلا ان کے یہ کہے جانا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ایسا ہو گا جیسے کوئی تسلیم کرے کہ ہمارا

(۳) کوئی بادشاہ تو ضرور ہے مگر اوس میں ارادہ یا قدرت یا حیات کچھ ہی نہیں ہے تو یہ تسلیم کرنا تو عدم تسلیم کے مراد ہے۔ اور خدا کو مع ان صفات کے ماننے سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے شرک کا کیا ذکر۔ جب خدا کو مع صفات کے ماننا تو ممکن ہے کہ اوس نے کچھ واقعات ماضیہ کی یا واقعات آئندہ کی خبر دی ہو۔ اور بوجہ مالک ہونے کے اپنے بندوں کے لیے کچھ احکام تجویز کیے ہوں جن کی تعمیل بندوں پر حکم بندہ ہونے کے ضروری ہوگی۔ ان سب کی تصدیق تسلیم ضروری ہوگی۔ اور یہ تصدیق و تسلیم توحید کے منافی نہ ہوگی بلکہ اوس کی مکمل ہوگی۔ جیسا کہ ظاہر ہے تو خدائے تعالیٰ کو ماننا صحیح معنوں میں اس طرح ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک اور تسلیم و تسلیم مع جملہ صفات کمال کے ہے اور اوس کی دی ہوئی چیزیں ہی ماضی مستقبل کی سب سچی ہیں اور اوس کے احکام سب صحیح اور واجب التعمیل ہیں۔ لیکن احکام بہت ہیں اور خبریں بھی بہت ہیں ان کی تفصیل پر حاوی ہونے کو اگر ہر شخص کے لیے ضروری کہا جاوے تو تکلیف مالا یطاق ہے لہذا اجمال کو کافی سمجھا گیا اس اجمال کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنے آپ سے ایک زیادہ جاننے والے کے تابع بن کر یہ کہہ دیا جاوے کہ جن خبروں اور احکام کو یہ شخص خدائی اخبار و احکام کہے اُن سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے سہل کوئی طریقہ نہیں کیونکہ نہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں و نہ حجت سب سمجھ سکتے ہیں۔

۱۸۴

ایسے ہی شخص کو جب کو متبوع بنایا جاتا ہے رسول کہتے ہیں۔ تو رسول کو ماننا حقیقت خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و اخبار و احکام سب کو اجمال کے ساتھ تسلیم کرنا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حاصل یہ ہوا کہ ہم خدائے تعالیٰ کی توحید کو اور کل اوسکی باتوں کو جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالتفصیل جانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں نعوذ باللہ شرک وغیرہ کا ایہام کہاں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ مغالطہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بالتصریح مادہ اور روح کو صفت قدیم میں حق تعالیٰ کی نعوذ باللہ برابر مانتے ہیں۔ حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ شبہات غیر ناشی عن دلیل تو قابل انتفات چیز نہیں اور شبہ ناشی عن دلیل کلمہ صبیحہ کے متعلق کوئی رہا نہیں مزید توضیح کے لیے بیان کر دیا گیا کہ ایمان تفصیلی

(۳) تکلیف مالا یطاق ہے لہذا ایمان اجمالی کافی ہے اور ایمان اجمالی کے لئے کوئی عنوان بہتر تصدیق بہا جا رہا رسول سے نہیں ہے۔ یہ جمل ہے کلمہ کے جزو دوم یعنی محمد رسول اللہ کا (صلی علیہ وسلم) تو حضور کی رسالت کو ماننا خدا کے تعالیٰ کے تمام اخبار و احکام اور جملہ اون چیزوں کو جو ذات و صفات کے متعلق یا مقتضیات ہیں ماننا ہے جن کے بغیر خدا کو ماننا نہ ماننے کی برابر ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا تو جو شخص خدا کو ماننے کا مدعی ہو اس کے لیے ضروری ہوا کہ رسالت کو بھی مانے جیسا کہ تقریر مذکور سے ثابت ہو چکا۔ تو محمد رسول توحید کا کمال ہے نہ کہ توحید کے خلاف

ایک اور مغالطہ کا بیان

ایک مغالطہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اصل ایمان کہا جاتا ہے حالانکہ قرآن میں کہیں اس کو اصل ایمان نہیں کہا گیا بلکہ یہ پورا کلمہ ہیبت کذائی کہیں قرآن میں آیا ہی نہیں۔ ۱۸۵

جواب۔ یہ غلط ہے کہ قرآن میں اس کو اصل ایمان نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھو شروع پارہ لا یحب اللہ میں ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک ہم الکفرون حقاً و اعتدنا للکفرین عذاباً مہیناً والذین امنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یتیم اجرهم وکان اللہ غفوراً رحیماً

ترجمہ۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کریں (جسکی خود شرح فرمائی) کہتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول دونوں میں سے بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں کچے کافر ہی ہیں اور ہم نے کافروں کی

(۴) بہت قلیل کریں جو اعتقاد تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ نہیں کیا (یعنی دونوں پر ایمان رکھا) انکو قریب ہے کہ انکا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس سے صاف ثابت ہوا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس سے تمام قرآن بھرا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں جسے کہ تصریحاً یہ لفظ موجود ہے محمد رسول اللہ (سورہ انفثنا اخیراً) اور ارسلناک للناس رسولا یعنی ہم نے آپ کو آدمیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور سورہ محمد میں ہے والذین امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربهم کفر عنهم سنیاتهم واصلح بالہم ط

ترجمہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ایک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا یعنی قرآن پر تو ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاوے گا اور ان کی حالت درست کر دی جاوے گی یعنی انکو نجات ملے گی۔ جو ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں پہرہ خیال کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اصل ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کہ پورا کلمہ طیبہ ایک جگہ قرآن میں نہیں ہے۔ سو ادل تو اس کا یکجا ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ ایمان تمام قرآن پر ضرور ہے تو تمام قرآن میں ہر دو جزو کا ذکر ہو جانا گو متفرق ہی ہو کافی ہے موٹی بات ہے کہ قرآن میں عقائد ہی ہیں اور احکام ہی۔ پس اگر یہ کہا جاوے کہ عقائد وہی لازم ہو سکتے ہیں جن کا ذکر کیا ہو تو یہ کیوں کہا جائے گا کہ احکام ہی وہی قابل تسلیم ہوں گے جو یکجا ہوں اور یہ جیسی لغو بات ہے ظاہر ہے کیا اس کا التزام وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو اس قسم کے مغالطے مسلمانوں کو دیتے ہیں کیا وید میں سب عقائد ایک جگہ مذکور ہیں اور کیا سب احکام یکجا مذکور ہیں۔ یا کوئی مذہبی کتاب ایسی ہے یا ہو سکتی ہے یا کوئی کتاب ملکی قانون کی یا کسی فن کی ایسی ہے یا ہو سکتی ہے اگر بالفرض کسی کتاب کو اس طرح ترتیب دے بھی لیاوے تو یہ کہنے والے کو یہ کہنے کی اب بھی گنجائش ہے کہ یکجا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک جز میں جمع ہوں یا ایک ورق یا ایک

مضمین بلکہ ایک سطر میں ہوں۔ یہ کیسی فضول بات ہے۔ یکجا ہونے کے معنی یہی ہو سکتے ہیں
اوس تمام کتاب کے اندر موجود ہوں۔ یہ بات کلمہ طیبہ کے دونوں جزوں میں ہی موجود ہے
تمام قرآن کے اندر دونوں جزو موجود ہیں۔

عرض دونوں جزوں کا یکجا ہونا ضروری نہیں کسی قاعدہ عقلی یا نقلی سے اسکو کوئی
آیت نہیں کر سکتا کہ جو جو باتیں واجب التسلیم ہوں سب کا یکجا ہونا ضروری ہے اور تبرعاً ہم
کلمہ طیبہ کے دونوں جزوں کا قرآن میں یکجا ہونا ہی ثابت کرتے ہیں چنانچہ آیت تشریح
رہ لا یحب اللہ میں یعنی آیت ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ الخ میں صاف مذکور
ہے کہ اللہ ورسول کے ساتھ کفر کرنا یا دونوں میں سے ایک کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا
برابر ہے اور ایسا کرنے والے سب یکے کا فر ہیں اور مومن وہ ہیں جو دونوں کو مانتے
ہیں ثابت ہوا کہ توحید کے رسالت کو ماننا ہی جزو ایمان ہے اور یہی اصل کلمہ طیبہ کا
ہے تو دونوں جزو یکجا اس آیت میں مذکور ہوئے۔

۱۸۷ اور سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پہلی آیت میں بالتصیح مذکور ہے کہ جو لوگ مسلمان
ہوئے اور نیکو کار ہوئے اور ایمان لائے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر آماری گئی
اوسیکہ تو ترجمہ ہے رسالت کو ماننا اور وہ حق بات ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے
اون کے گناہوں کا کفہ کر دیں گے اور ان کی حالت درست کر دیں گے (یعنی انکو
بخات حاصل ہوگی) اس آیت میں کس تصریح سے پہلے جزو کے ساتھ دو مزاجز و کلمہ طیبہ کا مذکور ہے
کیونکہ اول فرمایا والذین آمنوا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایمان باللہ تو ضروری ہے یعنی توحید کا قائل
ہونا اور اوس کے ساتھ ایک ہی آیت کے اندر تصریح کے ساتھ فرمادیا کہ وہ اوس کتاب پر بھی
ایمان لائے جو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر آماری گئی بلفظ دیگر حضور کو رسول مانا یعنی
توحید خداوندی کے ساتھ رسالت محمدی کے بھی قائل ہوئے۔ یہاں ہم نے اس آیت میں
صرف یہ دکھلایا ہے کہ دونوں جزو کلمہ طیبہ کے یکجا موجود ہیں۔ اور جس بلاغت کے ساتھ
اس آیت میں دونوں جزوں کو ملا یا گیا اور جو نکات اس آیت میں ایک ایک لفظ میں
ہیں اور ان کا بیان بہت طویل چاہتا ہے اور طویل کا یہاں موقع نہیں۔ نیز یہ بھی آمید

(۶) کہے کہ ناظرین اذکو سمجھیں گے کیونکہ اون کے سمجھنے کے لیے صرف و نحو و علم معانی سے کچھ سمجھنے ہونے کی ضرورت ہے جو عام ناظرین میں مفقود ہے اور مخالفین کی نسبت تو کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ دریغ آیدم تربیت ستوراں۔ و آئینہ نہادن در محلت کوراں۔ تاہم بطور مشتمل نمونہ از خروار۔ عرض ہے کہ آیت مذکورہ میں جب یہ لفظ آچکا والذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے اور نیکو کار ہیں تو آگے ضرورت و آمنوا بہا انزل علی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انتہی کیونکہ قرآن کی عام اصطلاح یہ ہے کہ مومن جب ہی کہتے ہیں کہ حضور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا اقرار ہی ہو ورنہ یہود و نصاریٰ کو کافر ٹکھا جاتا تو الذین آمنوا میں اقرار توحید و رسالت دونوں آچکے بلکہ اسپر ہی بس نہیں کیا اور عملوا الصالحات کا اضافہ فرمایا جس سے یہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اعتقاداً ہی توحید و رسالت کے قائل نہیں ہوئے بلکہ عملاً ہی تمام شریعت اسلامی کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کو اپنا شعار بنالیا ہے اور یہ جب ہی ممکن ہو جبکہ حضور کو دل و جان سے سچا رسول مان لیا جائے اس کے بعد کیسی طرح و اہم ہی اس بات کا باقی نہیں رہتا کہ وہ حضور کی رسالت کے قائل نہ ہوں۔ لیکن باوجود اس کے پھر جملہ و آمنوا بہا انزل علی محمد کا اضافہ فرمایا اس سے تصریح ضرورت تصدیق رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سہ بارہ تاکید ہوئی کیونکہ ایک بار رسالت کا مضمون لفظ آمنوا میں آچکا اور دوبارہ و عملوا الصالحات میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور سہ بارہ اس جملہ میں بالکل تصریح کے ساتھ آیا۔ ایک آیت میں توحید کے ساتھ تین بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کی گئی۔ نہ معلوم پھر کس طرح یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ کلمہ کے دونوں جزو قرآن میں یکجا نہیں ہیں۔

۱۸۸

تیسری آیت لیجے۔ سورہ و الصافات میں کفار کا حال بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ نہایت پشیمان ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا وہ فریق کیسے گا تم خود گمراہ ہوئے ہماری زبردستی انتہی آخر یہ کہ سب کے سب دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اس کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ انم کانوا اذا قیل لہم لا اله الا اللہ یستکبرون انما لنا رکوا الہتنا لشاعر محبون بل جاء بالحق و صدق المرسلین

جھنڈا سیاد رنگ کا تھا خیر کے دن ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سودیق عثمانؓ
 پر لٹائے تھے حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ان لوگوں میں تھے جو اُحد و حنین کے دن جبکہ
 لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ثابت قدم یہی اہل سیر
 اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کسی غزوہ میں رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیچھے نہیں رہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زہد و تواضع

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زہد و تواضع میں بے مثل تھے چنانچہ زید بن ارقم سے روایت
 ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو شہر کا مشرب آپ کے سامنے
 لایا گیا جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو ہٹا لیا اور رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے
 صحابہ بھی رونے لگے پر وہ سب خاموش ہو گئے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش
 ہوئے اس کے بعد آپ اور زیادہ رونے لگے یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا ہم
 اس رونے کا سبب ہی آپ کے دریافت نہ کر سکیں گے تھوڑی دیر بعد جب آپ بھی چپ
 ہو گئے لوگوں نے کہا کہ اسے خلیفہ رسول خدا! آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا کہ اے
 بن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کوئی چیز کو ہٹا رہے
 ہیں حالانکہ وہاں کوئی چیز نہ تھی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کو
 آپ ہٹا رہے ہیں حالانکہ میں یہاں کوئی چیز نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے میرے
 پاس آئی ہے میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ہٹ جا تو وہ ہٹ گئی اور کہنے لگی
 کہ اچھا اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو بیچ گئے مگر آپ کے بور کے لوگ مجھ سے ہرگز نہ بچیں گے
 میں نے اس وقت ہی حدیث کو یاد کیا اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں دنیا مجھ کو نہ مل جائے۔

نیز ابو عاصم نے اُصحیح سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عادت
 تھی کہ جب آپ کی تعریف کی جاتی تو آپ کہتے "اے اللہ! آپ مجھ سے بھی زیادہ سیر

نفس کے حال سے واقف ہیں اور میں ان سب لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کے حال سے واقف ہوں یا اللہ مجھے اس سے بھی بہتر کر دے جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں اور جن باتوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ان کو معاف فرما دیجئے اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کیجئے۔ ابوسفہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مرض و وفات میں آپ کی عیادت کو گئے اور عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول خدا اگر رائے عالی ہو تو کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھلائیں آپ نے فرمایا طبیب مجھے دیکھ لیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے اِنِّیْ فَعَّالٌ اِلَیَّ اُرِیْدُ۔ یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش میں درخت ہی ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا اور جانور مجھے کہا جاتے یا گھاس پات ہی ہوتا کہ چوپائے چر جاتے۔ نیز آپ نے ایک چٹریا کو دیکھا اور سترمایا تو بڑی خوش قسمت ہے کہ ہر اہر اچھلتی پھرتی ہو درختوں کے سایہ میں بیٹھتی ہے اور بغیر حساب کے جہاں چاہتی ہے اڑتی پھرتی ہے کاش ابوبکر بھی تیرے جیسا ہوتا۔

۱۰۸

عاجو! آپ ایسا اس لئے فرماتے تھے کہ آپ کے سر پر خلافت کی ذمہ داری کا بار تھا اور آپ ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے تعالیٰ کے حضور میں جوابدہ سمجھتے تھے۔ حیوانات اور نباتات وغیرہ کی قیامت کے روز کچھ باز پرس نہوگی اس لیے آپ نے ان کی زندگی کو قابل رشک بتایا اور آپ کا ایسا کہنا کمال درجہ کا زہد اور خدا ترسی کی دلیل ہے نزدیکانِ بیش بود حیرانی (مقربوں کو سب سے زیادہ حیرانی ہوتی ہے) آپ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو خوفِ الہی کے مارے لکڑی کی طرح ہوجاتے تھے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باوجود سب افضل اور سب سے زیادہ دانشمند تھے مگر انکسار اور فروتنی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے کہ بہائیو! میرا متبارے جیسا ہی دل دماغ ہے جب تم دیکھو کہ میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں تو میری مدد کرو اور اگر کھجوری اختیار کروں تو سیدھا رستہ بتاؤ جب مجھے غصہ میں دیکھو تو میرے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ میں خدا انخواستہ

علم نہ کر بیٹھوں۔

شعبہ نے خبیب بن عبد الرحمن سے روایت کر کے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی
نیسہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ فرماتی تھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دو سال قبل از خلافت
اور ایک سال بعد از خلافت ہم لوگوں کے پاس رہے۔ قبیلہ کی لڑکیاں اپنی بکریاں آپ کے
پاس بیجاتی تھیں آپ انکا دودھ دہ دیتے تھے ابن عساکر نے انیسہ رضی اللہ عنہا سے
اس محور پر روایت کی ہے وہ کہتی تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پاس
خلافت سے پہلے تین سال اور خلافت کے بعد ایک سال ٹھہرے جو وقت محلہ کی لڑکیاں
آپ کے پاس بکریاں لاتیں تو آپ انکا دودھ دہ دیتے تھے ابن عساکر نے ابوصالح
غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک نابینا
یا بچ بڑھیا کی خبر گیری کرتے تھے جو مدینہ کے کنارہ کسی مقام میں رہتی تھی اس کا پانی بہرتے
روٹی پکاتے اور اس کے دوسرے کام ہی کر دیتے تھے ایک روز جو اس کے پاس شریف
لے گئے تو بلا توقع اس کا تمام کام ہوا پایا اور اب ہمیشہ ہی کوئی آپ کے پہلے کر جانے
لگا۔ آپ کو بہت حیرت ہوئی آپ نے اس کی جستجو کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
نکلے حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زمانہ میں خلیفہ تھے آپ کو دیکھ کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا والد آپ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔

عبد الرحمن بن عمر نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
کر کے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اسی دن بیعت ہوئی
جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی ۱۲ ربیع الاول ۱۰ھ ہجری ذی
قعدہ کے دن اس وقت آپ کا مکان منج میں تھا آپ کی بی بی حبیبہ بنت جراحہ بن زید بن ابی
ہریرہ کے پاس جو قبیلہ بنی حارث ابن خزرج سے تھیں وہاں انہوں نے مابوں کا ایک حجرہ
بنالیا تھا پھر چند یوم کے بعد آپ مدینہ میں آئے خلافت کے بعد مقام منج میں ساٹ
مہینہ رہے اس زمانہ میں آپ برابر پیادہ پا اور کبھی سوار ہو کر مدینہ میں آتے اور لوگوں کو
نماز پڑھاتے اور عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر لوٹ جاتے تھے قبیلہ کی بکریاں دودھ

دیا کرتے تھے خلافت کے بعد قبیلہ کی ایک لڑکی نے کہا کہ اب ہمارے لیے دودھ نہ
 نہ دو ہیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اسکو سنا تو کہا قسم اپنے پروردگار
 کی میں اب ہی تمہیں دودھ دودھ دیا کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ خلافت کی وجہ سے
 میری کسی قدیم عادت میں تغیر نہ آئے گا چنانچہ آپ برابر ان لوگوں کو دودھ دیا کرتے
 تھے کبھی کبھی کسی لڑکی سے کہتے تھے کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے گائے کی
 آواز بولوں یا چنچوں جس بات کو وہ پسند کرتی آپ ویسا ہی کرتے۔ میمون رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اسلام علیک
 یا خلیفہ رسول اللہ آپ نے فرمایا ان تمام مسلمانوں پر۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جبکہ آپ سے تمام
 لوگوں نے بیعت کر لی اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد و ثناء کے بعد بطور خطبہ کے یہ فرمایا۔
 اے لوگو! میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں سو اگر
 میں کوئی بہتر بات تمہیں کہوں تو اس میں تم میری مدد کرو اور اگر کوئی بُری بات
 کہوں تو اس میں تم لوگ مجھے سبنا لو سچ بولنا امانت ہے اور جھوٹ
 بولنا خیانت ہے۔ جو کوئی تم میں سے ضعیف ہے وہ مجھ پر قوی ہے
 میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا حق پہنچاؤں گا اور جو کوئی تم میں سے قوی ہے
 وہ میرے نزدیک ضعیف ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کے حق مسلمانوں کا
 پورا پورا لوں گا جس قوم میں جہاد موقوف ہوگا اللہ تعالیٰ اسکو ذلت
 میں ڈال دے گا اور جس قوم میں بخش پیدا ہوگا اس قوم پر اللہ تعالیٰ بلا و عذاب
 ڈالے گا سو تم میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ اور
 اس کے رسول پاک کی اطاعت کرتا رہوں اور جب میں اللہ اور اس کے
 رسول پاک کی نافرمانی کروں تو ہرگز میری اطاعت نہ کرو۔ پس
 کھڑے ہو تم۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں

(باقی آئندہ)

فیوض الاسلام ترجمہ فتوح اشام

اگر آپ غازیان اسلام و مجاہدین امت کی اولاد سے ترقی جانشانی کے جرات آموز حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

اگر آپ کو مشہور نامور سپہ سالاران اسلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح و حضرت خالد بن ولید کی مدد و شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ تاریخ کے حیرت انگیز کارنامے دیکھنا مقصود ہیں۔

اگر آپ اسلام کے عروج و زوال کے صحیح اسباب معلوم کر کے ان تمام طبع کاریوں کی حقیقت واقف ہونا چاہتے ہیں جن سے مسلمان دہوکہ کھا کر نزل مقصود کو کوسوں دور ہوتے جلتے ہیں تو۔

فیوض الاسلام ترجمہ جدید فتوح الشام ملاحظہ فرمائیں صفحات ۱۲۰-۸۰-۷۰-۶۰

قیمت تین روپے چار آنے پھیل ڈال گیا رہ آنے

محمد عثمان تاج کوثر دیر کا ۱۱۱۱

مسائل اسلامک مع رفع الاشکوک

مفہم حکیمہ الامۃ حضرت صوفی ناظم غلامی نے کتاب علم تصوف کے جواہرات کا بے ہا خزانہ اور بے معرفت میں شامی کریم کا عمدہ ہفتہ ہفتہ جمع خرچ کے انبیا اب تھمہ اور سالک طریقت کیلئے ہمیشہ ہمنامی ہمت افزا اہل سلوک واقع شہادت و شکاک ہے اسرار و معارف کی کان پر شریعت کی روح اور طریقت کی جان جو مخفی لغین کیلئے اٹا حجت اور مجہد کیلئے مہربان و دیا و محبت باس کی ہر سطر مدلول آیت قرآنی اور ہر لفظ مصداق حقیقی و حافی جو پس کہاں ہیں علم تصوف پر مکملہ جینی کرنے والے اور کدہ میں طریقت شریعت کو جھٹا جاتا والے وہ انہیں اور سالک سلوک کا مطالعہ کر کے اپنی غلطی پر توبہ ہر شاہ راہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسئلہ پر آیت قرآنی و استدلال دیکھ کر انکو واضح ہو جائے گا کہ شریعت علیہ طریقت اور طریقت علیہ شریعت ہے ان دونوں میں تفریق کرنا ادایک کو دوسرے کے غیر تھانا سرسری

بے دینی و جہالت ہے۔ قیمت (تین روپے چار آنہ) محمد عثمان تاج کوثر دیر کا ۱۱۱۱

نشر الطیب فی ذکر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آقا زماہ رجاہ سید الشہ فی اللہ علیہ وسلم کی سند سوانح عمری۔ ابتدا یعنی صورت نوریہ سے داخل خدیت تک نہایت صحیح روایات سے بہت کدہ طرز پر عام فہم اور دو زبان میں تحریر فرمائی ہے۔ جا بجا اشعار شوقیہ سے زینت دی ہے یہ وہی مبارک کتاب ہے جس کے زمانہ تالیف میں ضلع مظفر میں وبا پھیل رہی تھی مگر اسکی کہانت نہ ہونے کے بخیر و برکت سے ثابت ہو گیا ہے کہ زمانہ و بامیں اس کا مطالعہ وافع بیاسات جس مکان میں یہ روزانہ پڑھی جائے انشاء اللہ وہ مکان و با سے محفوظ رہتا ہے خرید برائے تواریں بار اور ارضا قدرہ کے ساتھ طبع ہوئی ہے

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے (عمر) محمد عثمان تاج کوثر دیر کا ۱۱۱۱

کتاب ترغیب و ترہیب

انسان بلکہ تمام حیوانات ایسی طبیعت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ تا وقتیکہ کسی امر کی طمع یا کسی امر کا خوف نہ ہو ہر کام کرنا دشوار ہوتا ہے بلکہ نہیں ہو سکتا اگر ہوتا ہی ہو تو حکم حاکم سوا وہ بھی نہایت جبر و شوریٰ سے ایسی وجہ فی زمانہ کہ حاکم سلام تو موجود نہیں حکام شرعیہ پر مسلمانوں کو قائم رہنا دشوار ہو رہا ہے اب تھے مسلمانوں کو ہر مرد و عورت کا کوئی فائدہ یا اسکے ترک سے مضرت معلوم ہو اس پر عمل شکل ہے لہذا اس کتاب میں ایسی کتاب کی اشاعت سموری ہے جس میں حکام شرعیہ کی منفعت اور اسکے ترک سے مضرت دکھا کر راہ تقیم پر قائم کیا جائے۔ سو اس بار میں حق کے خیال میں کتاب ترغیب و ترہیب فی ادب و اس کا ترجمہ شروع کر دیا جو تھوڑا بڑا سالہ الہادی میں ہر مہینہ شائع کرتا رہا چونکہ سالہ الہادی میں مضامین دینیہ کے سوا کوئی اچھل کے مذاق کی چیز نہیں لہذا سالہ مذکور کی اشاعت تھوڑی ہے اور اس کے فرج ہی جاتے ہیں حق ان کو جمع کر کے کتاب کی صورت میں تیار کر لیتا ہے اس طرح کئی کتابیں سہولت سے طبع ہوتی رہیں کہ ہر مہینہ نیا طریق پر بھی بنیں مثلاً تسبیح الموعظ، المصالح الخلیفہ امیر الروایات، التشریف حصہ اول وغیرہ لہذا کتاب ترغیب کی بھی مفصل ذیل طریق تیار ہو چکی ہیں کچھ روز شائع ہو رہی ہیں، اسکے اس وقت تک میں حصص تیار ہیں۔

حصہ اول ترغیب و ترہیب کتاب سنت کا رخ میں پیش قدمی کر نیکی اور ترک سنت اور بدعات کا رخ میں پیش قدمی سوا کتابت کتاب علم ہیں علماء و طلباء کے فضائل اور شائع علم کی ترغیب، اور جوئی حدیث کو بیان کرنے، اور علم کی ناقدری اور دنیا کو اٹھو علم پر تھوڑا جانی و اعتبار کتابت کتابت امین اب قضاء حاجت اور استیجا اور غسل وضو کے فضائل نہایت بے حد بیان کی ہیں ضخامت ۱۰۸ صفحات قیمت دہل آنے (۱۰) حصہ دوم کتاب الصلوٰۃ، امین افان کے اور اسکے جواب اور بکیر کے فضائل اور بعد اذان کے مسجد و گلی کی حفاظت اور ضرورت کے موقعہ پر تعمیر ساجد اور اونکا احترام اور عورتوں کو گھر و نہیں نماز ادا کر نیکی ترغیب نماز پنجگانہ کے اہتمام، فضائل رکوع و سجود کے اور اول وقت ادا کر نیکی فضیلت آداب عبادت اذکار بعد نماز آداب امامت و صف بندہ وغیرہ وغیرہ کتابت امین سنت مولدہ اور در تراویح اور پاشت صلوٰۃ تو و استجارہ صلوٰۃ تسبیح وغیرہ کا بیان ہے، ضخامت ۲۰۲ صفحات قیمت نیم حصہ سوم کا جز ثانی یعنی کتاب الحجۃ میں زجرجہ کی فضیلت اس نثرات میں ساعت حاجت کے فضائل اور غسل کرنا اور اول وقت کی فضیلت اور بلا غدر دیر کرنے اور گردنیں پہلنے اور خطبہ میں بات کر نیکی ممانعت اور ترک جمعہ پر وعید و سزا کہتے اور اس بات کے اذکار ضخامت ۳۰ صفحات

کتاب الصدقات امین کوۃ ادا کر نیکی ترغیب فرضیت کی تاکید اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر ترہیب اور زیور کی زکوٰۃ کا بیان پر ہر گاہی کے ساتھ خدمت صدقات بجالانے کی ترغیب اور اس امر کی ترغیب کہ اگر کسی کو نوبت فاقہ کی پہنچے تو خدا سے طلب کرے، بغیر خوشی کے جو چیز دیا دے اسکے لینے سے ترہیب صدقہ کی ترغیب تنگدست کی ہمت اور فعلی صدقات کا بیان خفیہ صدقہ کر نیکی ترغیب تہ دار و ملک صدقہ کرنے اور مال کو غیر و بیہ مقدم کر نیکی ترغیب فالتوجیز کو اقربا رکوباء وجود مانگی کے بغل کرنے اور اقربا کے حاجت مند ہوتے ہوئے غیر کو دینے کی ترہیب قرض دینے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان قیمت ۱۲

عرض مدیر

حق تعالیٰ جل شانہ نے رسالہ "الہادی" کا پانچواں سال بھی پورا کر دیا۔ آئینہ
 مہینے سے چھ سال انشاء اللہ تعالیٰ شروع ہو گا۔ لہذا جن حضرات کو آئندہ سالہ بند کرنا ہوگا
 اطلاع دیں نہ وہی۔ پی۔ کی واپسی میں جمعہ آٹھ کا نقصان ہو گا جن حضرات کو فیس رجسٹری
 سے بچنا ہو وہ ربیع الثانی کے اندر ہی اندر (یک) روانہ فرماویں اور جو حضرات
 فی الحال کسی وجہ سے دی۔ پی نہیں چڑھا سکتے۔ مگر مضامین سالہ کو پسند کرتے ہیں وہ اطلاع
 دیں آٹھ بلاوی۔ پی۔ ارسال کریگا۔ سالہ کی قیمت سال کے اندر جب گنجائش ہو روانہ فرماویں
 یہ اسوجہ سے عرض کرنا پڑا کہ آجکل جو برسات مندر ہے اور مندرہ میں آمدنی کم ہو جاتی
 ہے اور ایسے زمانہ میں عموماً خرچ کرتے ہوئے انسان کی طبیعت رکھتی ہے۔
 بالخصوص دینی مشغلہ میں۔

لہذا بلاوی۔ پی۔ رسالہ طلب فرماویں انشاء اللہ تعالیٰ دریغ نہ کروں گا
 البتہ اگر مضامین ہی ناپسند ہوں تو او اس کا کوئی علاج نہیں فقط

”جمعہ مدیر“

نقشہ اوقات و کرایہ شاہدرہ سہارنپور ریلوے

چونکہ یکم ستمبر ۱۹۲۹ء سے گاڑیوں کے اوقات تبدیل ہو گئے ہیں اسلئے مناسب محکمہ کو کہ جدید اوقات و تقاسم ناظرین کما دئی کو آگاہ کیا گیا ہے

شاہدرہ سے سہارنپور										سہارنپور سے شاہدرہ									
کرایہ ہر چار حصہ					کرایہ ہر چار حصہ					کرایہ ہر چار حصہ					کرایہ ہر چار حصہ				
منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ
۱۰	۰	۲۰	۲۵	۵	۱۰	۰	۲۰	۲۵	۵	۱۰	۰	۲۰	۲۵	۵	۱۰	۰	۲۰	۲۵	۵
۱۰	۲۱	۲۱	۱۰	۵	۱۰	۲۱	۲۱	۱۰	۵	۱۰	۲۱	۲۱	۱۰	۵	۱۰	۲۱	۲۱	۱۰	۵
۱۰	۲۲	۲۲	۱۱	۱۱	۱۰	۲۲	۲۲	۱۱	۱۱	۱۰	۲۲	۲۲	۱۱	۱۱	۱۰	۲۲	۲۲	۱۱	۱۱
۱۱	۱۲	۲۲	۱۸	۱۹	۱۱	۱۲	۲۲	۱۸	۱۹	۱۱	۱۲	۲۲	۱۸	۱۹	۱۱	۱۲	۲۲	۱۸	۱۹
۱۱	۲۲	۲۲	۵۶	۲۵	۱۱	۲۲	۲۲	۵۶	۲۵	۱۱	۲۲	۲۲	۵۶	۲۵	۱۱	۲۲	۲۲	۵۶	۲۵
۱۱	۵۶	۲۳	۱۳	۲۶	۱۱	۵۶	۲۳	۱۳	۲۶	۱۱	۵۶	۲۳	۱۳	۲۶	۱۱	۵۶	۲۳	۱۳	۲۶
۱۲	۱۹	۲۳	۳۹	۳۱	۱۲	۱۹	۲۳	۳۹	۳۱	۱۲	۱۹	۲۳	۳۹	۳۱	۱۲	۱۹	۲۳	۳۹	۳۱
۱۲	۲۴	۲۲	۴	۳۸	۱۲	۲۴	۲۲	۴	۳۸	۱۲	۲۴	۲۲	۴	۳۸	۱۲	۲۴	۲۲	۴	۳۸
۱۳	۱۳	۲۲	۳۹	۲۲	۱۳	۱۳	۲۲	۳۹	۲۲	۱۳	۱۳	۲۲	۳۹	۲۲	۱۳	۱۳	۲۲	۳۹	۲۲
۱۳	۳۳	۱	۵	۲۶	۱۳	۳۳	۱	۵	۲۶	۱۳	۳۳	۱	۵	۲۶	۱۳	۳۳	۱	۵	۲۶
۱۳	۵۱	۱	۳۱	۵۰	۱۳	۵۱	۱	۳۱	۵۰	۱۳	۵۱	۱	۳۱	۵۰	۱۳	۵۱	۱	۳۱	۵۰
۱۳	۲۴	۲	۹	۵۶	۱۳	۲۴	۲	۹	۵۶	۱۳	۲۴	۲	۹	۵۶	۱۳	۲۴	۲	۹	۵۶
۱۴	۳۹	۲	۳۴	۵۹	۱۴	۳۹	۲	۳۴	۵۹	۱۴	۳۹	۲	۳۴	۵۹	۱۴	۳۹	۲	۳۴	۵۹
۱۴	۵۲	۲	۵۹	۶۲	۱۴	۵۲	۲	۵۹	۶۲	۱۴	۵۲	۲	۵۹	۶۲	۱۴	۵۲	۲	۵۹	۶۲
۱۵	۲۰	۳	۳۹	۶۸	۱۵	۲۰	۳	۳۹	۶۸	۱۵	۲۰	۳	۳۹	۶۸	۱۵	۲۰	۳	۳۹	۶۸
۱۵	۳۹	۴	۴	۷۲	۱۵	۳۹	۴	۴	۷۲	۱۵	۳۹	۴	۴	۷۲	۱۵	۳۹	۴	۴	۷۲
۱۶	۴	۴	۳۹	۷۸	۱۶	۴	۴	۳۹	۷۸	۱۶	۴	۴	۳۹	۷۸	۱۶	۴	۴	۳۹	۷۸
۱۶	۲۵	۵	۴	۸۲	۱۶	۲۵	۵	۴	۸۲	۱۶	۲۵	۵	۴	۸۲	۱۶	۲۵	۵	۴	۸۲
۱۶	۴۶	۵	۳۵	۸۴	۱۶	۴۶	۵	۳۵	۸۴	۱۶	۴۶	۵	۳۵	۸۴	۱۶	۴۶	۵	۳۵	۸۴
۱۶	۱۰	۶	۵	۹۲	۱۶	۱۰	۶	۵	۹۲	۱۶	۱۰	۶	۵	۹۲	۱۶	۱۰	۶	۵	۹۲

چھوٹی لائن سے سفر کرنے والوں کے واسطے دہلی شاہدرہ کے اوقات

منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ
۳۸	۱۹	۴	۱۹	۱۹	۱۴	۵۸	۶	۳۸	۱۹	۱۹	۱۴
۵۳	۱۹	۱۲	۱۹	۲۲	۹	۱۵	۴	۵۳	۱۹	۱۲	۱۹